

राजा और प्रजा

जगत्प्रसिद्ध लेखक और कवि

डा० रवीन्द्रनाथ टागोरकी

‘ राजा और प्रजा ’ नामक निबन्धावलीका अनुवाद ।

अनुवादकर्ता—

श्रीधुत बाबू रामचन्द्र च

प्रकाशक—

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय ।

आश्विन, १९७६ वि० ।

सितम्बर, सन् १९१९ ई० ।

प्रथमावृत्ति । }

[मूल्य एक रुपया ।

जिल्द-सहितका मूल्य १।=)

निबन्ध ।	लिखे जानेका समय ।	पृष्ठसंख्या ।
१ अंगरेज और भारतवासी	(विक्रम संवत् १९५०)	१
२ राजनीतिके दो दल	(" ")	४६
३ अपमानका प्रतिकार	(वि० सं० १९५१)	५७
४ सुविचारका अधिकार	(" ")	७१
५ बन्ध-रोध	(वि० सं० १९५५)	८२
६ आयुक्ति 	९५
७ इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद)	(वि० सं० १९६२)	१११
८ राजभक्ति	(" ")	१२०
९ बहुराज्यता	(" ")	१३२
१० पय और पापेय...	...	१३७
११ समरसा 	१७४

रवीन्द्र बाबूके अन्य ग्रन्थ ।

१ स्वदेश । इसमें रवीन्द्रबाबूके १ नया और पुराना, २ नया वर्ष, ३ भारतका इतिहास, ४ देशी राज्य, ५ पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता, ६ ब्राह्मण, ७ समाजमेद, और ८ धर्मबोधका दृष्टान्त, इन आठ निबन्धोंका हिन्दी अनुवाद है । अपने देशका असली स्वरूप समझनेवालोंको, उसके अन्तःकरण तरु प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवालोंको, तथा पूर्व और पश्चिमका अन्तर हृदयंगम करनेवालोंकी ये अपूर्व निबन्ध अवश्य पढ़ने चाहिए । बड़ी ही गंभीरता और विद्वत्तासे ये निबन्ध लिखे गये हैं । तृतीयावृत्ति हो चुकी है । मू० ॥८॥

२ शिक्षा । इसमें १ शिक्षा-समस्या, २ आवरण, ३ शिक्षाका हेरफेर, ४ शिक्षा-संस्कार और ५ छात्रोंसे संभाषण, इन पाँच निबन्धोंके अनुवाद है । इनमें शिक्षा और शिक्षापद्धतिके सम्बन्धमें बड़े ही पाण्डित्यपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं । इनसे आपको मालूम होगा कि हमारी वर्तमान शिक्षापद्धति कैसी है, स्वाभाविक शिक्षापद्धति कैसी होती है और हमें अपने बच्चोंको कैसी शिक्षासे शिक्षित करना चाहिए । मूल्य नौ आने ।

३ औखकी किरकिरी । यह रवीन्द्रबाबूके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास 'चोखेर बालि' का हिन्दी अनुवाद है । वास्तवमें इसे उपन्यास नहीं किन्तु मानस शास्त्रके गूढ़ तत्त्वोंको प्रत्यक्ष करानेवाला मनोमोहक चित्रपट कहना चाहिए । मनुष्योंके विचारोंमें बाहरी घटनाओं और परिस्थितियोंके कारण जो अगणित परिवर्तन होते हैं उनका आभास आपको इसकी प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक वाक्यमें मिलेगा । सहृदय पाठक इसे पढ़कर मुग्ध हो जायेंगे । बड़ा ही उत्तम उपन्यास है । जो लोग केवल प्रेम-कथायें पढ़ना पसन्द करते हैं, उनका भी इससे खूब मनोरंजन होगा । क्योंकि इसमें भी एक प्रेम-कथा प्रयित की गई है । अनुवाद बहुतही उत्तम हुआ है । तृतीयावृत्ति । मू० १॥८॥

मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, पो० गिरगोव, चम्बई ।

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-सीरीज ।

हिन्दी-भंगारमें नये ढंगके उद्योगोंके ग्रन्थ प्रकाशित करनेवाली गद्यमे प्रसिद्ध और गद्यमे पहली ग्रन्थमाला विवम भवत् १९६५ में बगवत निबल रही है । अब तक जीचे दिये ४० ग्रन्थ निबल चुके हैं । स्थायी माहकोशी गद्य ग्रन्थ पानी बीमतसे दिये जाते हैं । आठ आने 'प्रवेग पा' उनमें आठ जे माहक बन गहना है ।

१-२ स्वाधीनता	२)	१०	प्रादयिष (नाटक)	१)	
३	प्रतिभा (उप०)	११)	२१	समाहम विजन	१२)
४	दृष्टीका शुद्धता (गल्पे)	१२)	२२	मेवाट-पनन (नाटक)	१३)
५	औसदी विरिरी (उप०)	१३)	२३	साहजदी	१४)
	१४)	२४	मानव जीवन	१५)	
६	बीबेडा विज	१५)	२५	उम पार (नाटक)	१६)
७	मिहययता	१६)	२६	लारासाई	१७)
८	स्वदेव (निबन्ध)	१७)	२७	देव-दरन	१८)
९	परिग्रगहन और मनोबल	१८)	२८	हृदयदी परम (उप०)	१९)
१०	आमोहार (जीवनी)	१९)	२९	नद-विजि (गल्पे)	२०)
११	पानिपुटीर	२०)	३०	दूरजदी (नाटक)	२१)
१२	सपत्ता	२१)	३१	कानदी लुका हृदयग	२२)
१३	आपुर्णिका मन्दिर (उप०)	२२)	३२	विजि (निबन्ध)	२३)
१४	स्वाहालदन	२३)	३३	मिहय (नाटक)	२४)
१५	हृदयग विजिग	२४)	३४	कानदी (निबन्ध)	२५)
१६	मूनके पर धूम (प्रमाण)	२५)	३५	कानदी (नाटक)	२६)
१७	दुर्लभग (नाटक)	२६)	३६	कानदी	२७)
१८	बिहम-निबन्ध	२७)	३७	कानदी	२८)
१९	उदयग (उप०)	२८)	३८	कानदी	२९)

प्रतीपक पुस्तकालय ।

लोडितक विषय हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं।

आचार-विचार	1-1) विचार-दर्शन
सुखाभीष्टी उपदेश	1-2) आचार-दर्शन (नोट्स)
संनित-विषय	1-3) वृद्धि-आचार (नोट्स)
कनक-रेखा (नोट्स)	1-4) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा (जीवन)	1-5) आचार-विधि-आचार
सर्प-विषय (जीवन)	1-6) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-7) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-8) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-9) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-10) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-11) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-12) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-13) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-14) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-15) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-16) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-17) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-18) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-19) आचार-विधि-आचार
सोलाहवा विषय	1-20) आचार-विधि-आचार

नोट—हमारे यहाँ अन्यत्र प्रकाशित भी उपलब्ध हैं।

मनेजर—दिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पो० गिरगांव, बम्बई ।

राजा और प्रजा ।

अंगरेज और भारतवासी ।

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion, and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself.

Matthew Arnold.

हमारे यहाँके प्राचीन पुराणों और इतिहासोंमें लिखा है कि जबतक चरित्र या आचरणमें कोई छिद्र (या दोष) न हो तबतक अदृष्टी-या प्रवेश करनेका कोई मार्ग नहीं मिलता, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रत्येक जातिमें एक न एक छिद्र हुआ ही करता है । इसमें भी बदकर दुर्भाग्यका विषय यह है कि जिन बातमें मनुष्यों दुर्बलता होती है उसीपर उसका ग्रेह भी अधिक होता है । अंगरेज लोग भी अपने चरित्रमें लक्ष्मताका पाटन एक प्रकारके कुछ विशेष गौणके साथ करते हैं । अपनी दृष्टान्त संदर्भतामें वे जो अट्ट रहने हैं और अलग

अथवा शासन काय्यों आदिके सम्बन्धमें जिन लोगोंके साथ उन्हें काम पड़ता है उन लोगोंके साथ भेट-मिलाप करनेका जो कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं, उनके इस गुणको साधारण लोग मन ही मन कुछ इत्थाका विषय समझते हैं । उसका भाव यही है कि जिस प्रकार ढेंकी स्वर्ग पहुँच जानेपर भी ढेंकी ही बनी रहती है (अर्थात् उसे सब जगह धान कूटनेका ही काम करना पड़ता है,) उसी प्रकार अँगरेज सभी स्थानोंपर सदा अँगरेज ही रहते हैं । चाहे कुछ हो वे किसी प्रकार अँगरेज होनेके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकते ।

अँगरेजोंमें मनोहारिताका जो यह अभाव है, वे लोग अपने अनुचरों और आश्रितोंके अंतरंग बनकर उनके मनका भाव जाननेकी ओर जो सदा पूरी उपेक्षा करते हैं, वे लोग समस्त संसारका अपने ही संस्कारोंके अनुसार जो विचार करते हैं वही अँगरेजोंके चरित्रमें छिद्र और अलक्ष्मीके प्रवेशका एक मार्ग है ।

जब कहींसे शत्रुके आनेकी जरा भी संभावना होती है तब अँगरेज लोग इस छिद्रको बहुत ही यत्नपूर्वक बन्द करते हैं; जहाँ जहाँ जितने मार्ग होते हैं उन सभी मार्गोंपर वे पहरे बैठा देते हैं और आशंकाके अंकुरतकको पददलित करके छोड़ते हैं । परन्तु उनके स्वभावमें जो एक नैतिक विघ्न है उस विघ्नको वे सदा आश्रय देकर दुर्दम करते जा रहे हैं । कभी कभी वे स्वयं ही उसपर थोड़ा बहुत आक्षेप कर बैठते हैं परन्तु ममतावश वे उसे दूर किसी प्रकार नहीं कर सकते । वात ठीक वैसी ही है कि एक आदमी बूट पहनकर अपने हरे रंगमें इस विचारसे चारों तरफ चलता है कि जिसमें पक्षी मेरी चूँ । एक दाना भी न खा सकें । उसके इस प्रकार बूट पहननेके साथ चलनेसे पक्षी भाग तो अवश्य जाते हैं, परन्तु

कोई इस बातका कोई ध्यान नहीं रहता कि उसके कड़े बूटके से बहुतसी फसल नष्ट-भ्रष्ट भी हो जाती है ।

हम लोग मत्र प्रकारके शत्रुओंके उपद्रवोंसे रक्षित हैं । विपत्तियोंकी हम लोगोंको कोई आशंका नहीं है । केवल हमारी छाती पर कस्मात् यह बूट आ पड़ता है । हम लोगोंको तो उससे वेदना होती ही है पर यह बात नहीं है कि उसमें उस बूट पहनकर चलने-लेकी कोई हानि न होती हो । लेकिन अंगरेज सब स्थानों पर अंगरेज ही हैं; वे कहीं अपना बूट उतारकर जाने आनेके लिये तैयार ही हैं ।

आयरलैण्डके साथ अंगरेजोंका जो झगड़ा खड़ा हुआ है, हमारे लिये सका जिक्र करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अर्धान भारत-पर्यमें भी यह बात देखी जाती है कि अंगरेजोंके साथ अंगरेजी शिक्षा-योगोंकी अनबन धीरे धीरे होती ही जा रही है । छोटेसे छोटा अवसर आकर भी दोनोंमेंसे कोई दूसरेको छोड़ना नहीं चाहता । ईंटके बद-लमें पत्थर मारा जा रहा है ।

यह बात नहीं है, कि हम लोग सभी अवसरों पर सुविचारपूर्वक पत्थर फेंकते हों । अधिकांश अवसरों पर हम लोग अंधकारमें ही डेला मारते हैं । यह बात अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि हम लोग अपने समाचारपत्रों आदिमें अनेक अवसरों पर अन्यायपूर्ण ही झगड़ा करते हैं और बिना जड़का टंटा-बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं ।

लेकिन इन सब बातोंका स्वतंत्र रूपसे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । उनमेंसे कोई बात सत्य और कोई झूठ, कोई न्याय-युक्त और कोई अन्याययुक्त हो सकती है । वास्तविक विचारणीय विषय यह है कि आजकल इस प्रकार ईंटें और पत्थर चलानेकी प्रवृत्ति

इसमें अंगरेजोंका दोष है । वे किसी प्रकार धम्मे (टिकानेपर) जाना ही नहीं चाहते । किन्तु दूर ही दूरमें, बाहर ही बाहरमें, सब कायका स्पर्श आदि तक भी बचाकर मनुष्यके साथ किसी प्रकारका सन्धार नहीं किया जा सकता । आदमी जितना ही अधिक दूर रहता, उसको विफलता भी उतनी ही अधिक होगी है । मनुष्य कोई जड़ वस्तु तो है ही नहीं, जो वह बाहरमें ही पहचान लिया जा सके । यही यह कि इस पतित भारतवर्षके भी एक हृदय है और उस हृदयको हमने अपने अंगरेजोंकी आस्तीनमें नहीं लटका रक्खा है ।

जड़ पदार्थको भी विज्ञानकी सहायतासे बहुत अच्छी तरह पहचानना पड़ता है और तभी जाकर जड़ प्रकृतिपर पूर्ण रूपसे अधिकार किया जा सकता है । इस संसारमें जो लोग अपने स्थायी प्रभावकी रक्षा करना चाहते हैं उनके लिये अन्यान्य अनेक गुणोंके साथ साथ एक इन गुणका होना भी आवश्यक है कि वे मनुष्योंको बहुत अच्छी तरहसे पहचान सकें, उनके हृदयके भाव समझ सकें । मनुष्यके बहुत ही पास पहुँचनेके लिये जिस क्षमताकी आवश्यकता होनी है वह क्षमता बहुत ही दुर्लभ है ।

अंगरेजोंमें बहुत सी क्षमताएँ हैं किन्तु यही क्षमता नहीं है । वे बल्कि उपकार करनेसे पीछे न हटेंगे किन्तु किसी प्रकार मनुष्यके पाम जाना न चाहेंगे । वे किसी न किसी प्रकार उपकार करके चटपट अपना पीछा छुड़ा लेंगे और तब क्लबमें जाकर शराब पीएँगे, विलियर्ड खेलेंगे और जिसके साथ उपकार करेंगे उसके सम्बन्धमें अवज्ञाविषयक विशेषणोंका प्रयोग करते हुए उसके निजातीय शरीरको यथासाध्य अपने मनसे दूर कर देंगे ।

यह लोग दया नहीं करते केवल उपकार करते हैं, स्नेह नहीं करते केवल रक्षा करते हैं, श्रद्धा नहीं करते बल्कि न्यायानुसार आचरण करनेकी चेष्टा करते हैं; जमीनको पानीसे नहीं सींचते पर हों, ढेरके ढेर बीज बोनेमें कंजूसी नहीं करते ।

लेकिन ऐसा करने पर यदि यथेष्ट कृतज्ञताके पौधे न उगें तो क्या उस दशामें केवल जमीनको ही दोष दिया जायगा ? क्या यह नियम विश्वव्यापी नहीं है कि यदि हृदयके साथ काम न किया जाय तो हृदयमें उसका फल नहीं फलता ?

हमारे देशके शिक्षित-सम्प्रदायके बहुतसे लोग प्राणपणसे इस बातको प्रमाणित करनेकी चेष्टा करते हैं कि अँगरेजोंने हम लोगोंके साथ जो उपकार किये हैं वे उपकार नहीं हैं । हृदयशून्य उपकारको ग्रहण करके वे लोग अपने मनमें किसी प्रकारके आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते । वे लोग किसी न किसी प्रकार उस कृतज्ञताके भारसे मानों अपने आपको मुक्त करना चाहते हैं । इसी लिये आजकल हमारे पत्रोंके समाचारपत्रोंमें और बातचीतमें अँगरेजोंके सम्बन्धमें अनेक प्रकारके कुतर्क दिखाई देते हैं ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि अँगरेजोंने अपने आपको हम लोगोंके लिये आवश्यक तो कर डाला है लेकिन अपने आपको प्रिय बनानेकी आवश्यकता नहीं समझी । वे हम लोगोंको पथ्य तो देते हैं परन्तु उस पथ्यको स्वादिष्ट नहीं बना देते और अन्तमें जब उसके कारण कै हो जाती है तब व्यर्थ आँखें लाल करके गरज उठते हैं ।

आजकलका अधिकांश आन्दोलन मनके गूढ़ क्षोभसे ही उत्पन्न है । इस समय प्रत्येक ही बात दोनों पक्षोंकी हार जीतकी बात हो है । जित्त अवसर पर केवल दो चार मुलायम बातें कहनेसे ही

हुत अच्छा काम हो सकता हो वहाँ हम लोग तीव्र भाषामें आग मलने लग जाते हैं और जिस अवसर पर किसी साधारण अनुरोधके चलन करनेमें कोई विशेष हानि नहीं होती उस अवसर पर भी दूसरा क्षति विमुख हो जाता है ।

किन्तु सभी बड़े अनुष्ठान ऐसे होते हैं कि उनमें बिना पारस्परिक दबावके काम नहीं चलता । पचीस करोड़ प्रजाका अच्छी तरह शासन करना कोई सहज काम नहीं है । जब कि इतनी बड़ी राजशक्तिके साथ कारबार करना हो तब संयम, अभिज्ञता और विवेचनाका होना आवश्यक है । गवर्नमेण्ट फेबल इच्छा करके ही सहसा कोई काम नहीं कर सकती । यह अपने घडप्पनमें डूबी हुई है, अपनी जटिलतासे तकड़ी हुई है । यदि उसे जरा भी कोई काम इधरसे उधर करना हो तो उसे बहुत दूरसे बहुतसी कले चटानी पड़ती हैं ।

हमारे यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि ऐंग्लोइंडियन और भारतवासी इन दो अत्यन्त असमान सम्प्रदायोंका ध्यान रखने हुए सब काम करना पड़ता है । बहुतसे अवसरोंपर दोनोंके स्वार्थ परस्पर विरोधी होते हैं । गवर्नमेंटका चालक इन दो विपरीत शक्तियोंमें किसी एककी भी उपेक्षा नहीं कर सकता और यदि वह उपेक्षा करना चाहे तो उसे विफल होना पड़ता है । हम लोग जब अपने मनके अनुसार कोई प्रस्ताव करते हैं तब अपने मनमें यही मन्मथने हैं कि गवर्नमेण्टके लिये मानों ऐंग्लोइंडियनोंकी भाषा कोई बाधा ही नहीं है । लेकिन मध्य शृतिण तो शक्ति उन्हीका अधिक है । प्रबल शक्तिकी अग्रगण्यता करनेमें किन प्रकार संकटमें पड़ना पड़ता है इसका परिचय एन्वर्ट मित्रके विग्रहमें मिल चुका है । यदि कोई मध्य और न्यायके पक्षमें भी रेलगाड़ी चलाना चाहे तो भी उसे पहले दक्षिण दिशा में निर्दि-

ही चलेगे । क्योंकि यदि हम ऐसा प्रग कर्तेगे तो बदाचित्र समुदाय न भी पहुँच सकेंगे । उन स्थानपर तागादके किनारे किनारे घूमकर ही आगे बढ़ना अच्छा होगा । अपनी गजनीनिक समुदायमें पहुँचनेके लिये भी जहाँ कि हमारे लिये अच्छे अच्छे पक्काज और बढ़िया बटिया मिठाइयाँ आदि स्वर्गी हुं हैं हमें अनेक प्रकारकी बाधाओंको अनेक उपारोंमें दूर करने, आगे बढ़ना पड़ेगा । जिस स्थानपर वेदल लोचनेमें काम चल सकता हो वहाँ तो हमें लोचना चाहिए और जहाँ लोचनेका सुर्भागा न हो वहाँ हमें प्रोषित हाँकर और अदपर न बैठ जाना चाहिए, वहाँ घूमकर ही आगे बढ़ना चाहिए ।

द्विगोलीने हमारा मतलब कापटाचरण नहीं है । उसका वास्तविक मर्म वही है कि अपनी व्यक्तिगत हृदय-वृत्तिके कारण मनुष्य अकस्मात् विचलित न हो जाय और कार्यका नियम तथा समयका सुयोग समझकर काम करे ।

लेकिन हम लोग उस मार्गसे होकर नहीं चलते । काम हो चाहे न हो पर हम लोग बात एक भी नहीं छोड़ सकते । इससे केवल यही नहीं होता कि हम लोगोंकी अनभिज्ञता और अविवेचना प्रकट होती है बल्कि यह भी प्रकट होता है कि काम करनेकी अपेक्षा हम लोग हलुड मचाना, बाहवाही लेना और अपने मनका गुबार निकासना ही अधिक चाहते हैं । जब इन सब बातोंका हमें कोई सुयोग मिलता है तब हम लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम लोगोंको यह भी याद नहीं रह जाता कि इन सब बातोंसे हमारे वास्तविक कार्यकी कितनी हानि होती है । और अप्रिय भर्त्सनाके उपरान्त उचिन प्रार्थनाका स्वीकृत या पूर्ण करनेमें भी गवर्नमेण्टके मनमें दुविधा हो जाती है और तब पीछेमें प्रजाकी स्पर्द्धा बढ़ने लगती है ।

इसका मुख्य कारण यह है कि मनमें एक प्रकारका असद्भाव उत्पन्न हो गया है और वह असद्भाव दिनपर दिन बढ़ता ही जाता है जिसके कारण दोनों पक्षोंका कर्त्तव्यपालन धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है । राजा और प्रजाकी दिनरातकी यह कलह देखनेमें भी अच्छी नहीं माझम होती । गवर्नमेण्ट भी बाहरसे देखनेसे चाहे जैसी जान पड़े पर फिर भी यह विश्वास नहीं होता कि वह मन ही मन उस सम्बन्धमें उदासीन होगी । लेकिन इसका उपाय क्या है ? हजारों ब्रिटिश-चरित्र फिर भी तो मनुष्य-चरित्र ही है ।

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो जान पड़ेगा कि इस समस्याकी समाप्ति सहज नहीं है ।

सबसे पहला संकट तो वर्णके कारण है । शरीरका वर्ण जिस प्रकार धो-पोंछकर दूर नहीं किया जा सकता उसी प्रकार मनसे वर्ण-सम्बन्धी संस्कारका हटाना भी बहुत ही कठिन है । गोरे रंगवाले आर्य लोग हजारों वर्षोंसे काळे रंगको घृणाकी दृष्टिसे देखते आए हैं । इस वसरपर वेदोंके अँगरेजी अनुवाद एवं इन्साइक्लोपीडियासे इस सम्बन्धके अध्याय, सूत्र और पृष्ठसंख्यामय उक्त प्रमाण देकर मैं पाठकोंके साथ निष्ठुरताका व्यवहार नहीं करना चाहता । जो बात है वह भी लोग समझते हैं । गोरे और काळेमें उतना ही अन्तर है जितना दिन और रातमें है । गोरी जाति दिनके समान सदा जाग्रत रहती और कर्मशील तथा अनुसन्धानशील है; और काळी जाति रातके समान निद्राचैष्ट और कर्महीन है और स्वप्न देखती हुई सो रही है । इस प्रकृतिमें यदि हो तो रात्रिके समान कुछ गम्भीरता, मधुरता, करुणा और घोर आत्मीयताका भाव हो सकता है । पर दुर्भाग्यवश व्यस्त और चंचल गोरोंको उसका आविष्कार करनेका अवसर

नहीं है और साथ ही उनके नजदीक इसका कोई यथेष्ट मूल्य भी नहीं है। यदि उन लोगोंसे यह बात भी कही जाय कि काली गऊके स्तन-
मेसे भी सफेद ही दूध निकलता है और भिन्न वर्णोंमें परस्पर हृदयकी
भारी एकता होती है तो भी इस कहनेका कोई फल नहीं है। लेकिन
ये सब ओरिएण्टल (Oriental) उपमाएँ, देनेकी आवश्यकता नहीं
है। कहनेका तात्पर्य यही है कि कालोंको देखते ही गोरी जातिका मन
बिना कुछ विमुख हुए रह ही नहीं सकता।

और फिर वस्त्र, आभूषण, अभ्यास, आचार आदि सभी बातोंमें
ऐसी विस्मयता है जो हृदयको केवल चौंटा ही पहुँचाया करती है।

ये सब तर्क भी व्यर्थ ही हैं कि शरीरको आधा ढाँककर और
आधा नंगा रखकर भी मनके अनेक सद्गुणोंका पोषण किया जा
सकता है। मानसिक गुण कुछ छायाप्रिय कोमल जातिके पौधोंके समान
नहीं हैं और बिना जल या घनातसे टोंके दुमरे उपायोंमें भी उनकी
रक्षा की जा सकती है। यह तर्ककी बात नहीं है बल्कि संस्कारकी
बात है।

यदि दोनों जातियां बहुत ही पास पास और मिल-मिलकर रहें तो
इस संस्कारका बल बहुत कुछ कम हो सकता है; परन्तु कठिनता तो
यही है कि यह संस्कार ही किसी एकको दूसरेके निकट नहीं जाने
देता। जिन दिनों स्टीमर नहीं थे और मॉर आफ्रिकाकी परिग्रामा कर्क
पालवाले जहाज बहुत दिनोंमें भारतमें चलकर शिवायत पहुँचते थे
उन दिनों अंगरेज लोग भारतवासियोंके साथ कुछ अधिक घनिष्टता
राखते थे। लेकिन आजकल साहब बहादुर तीन ही महीनेकी छुट्टी पाने ही
चटपट इंग्लैण्ड भाग जाते हैं और भागनेकी जो मूल्य उनपर पड़ा होता
है वह सब वहां धो आते हैं। और फिर इधर भारतमें भी उनका

आत्मीय समाज बग़र धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है इसीलिये उन लिये यह काम बहुत ही सहज हो गया है कि जिस देशको उन्होंने जीता है उस देशमें रहकर भी वे यथासंभव न रहनेवालोंके घर हो जायें और जिस जातिका वे शासन करते हैं उस जातिके साथ प्रेम न करके भी बग़र अपना काम करते रहें । जिस तरह लोग दिनभर दफ़्तरमें धँटकर काम करते और सन्ध्या समय घर जाकर आनन्दके भोजन करते हैं उसी प्रकार हजार कोस दूरसे समुद्रपार करके एक सम्पूर्ण विदेशी राज्य यहाँ आता और अपना काम करके फिर समुद्र पार करता हुआ अपने घर चला जाता है और वहाँ आनन्द करता है । भला इतिहासमें कहीं ऐसा और भी कोई दृष्टान्त है ?

अँगरेजोंके लिये हम लोग यों ही विदेशी हैं । हम लोगोंका रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श अँगरेजोंको स्वाभावतः ही अरुचिकर होता है । तिसपर बीचमें एक और बात पैदा हो जाती है । ऐंग्लो-इंडियन-समाज इस देशमें जितना ही प्राचीन होता जाता है उतना ही उनके कितने ही लोकव्यवहार और जनश्रुति क्रमशः बढ़मूढ़ होती जाती हैं । यदि कोई अँगरेज अपनी स्वाभाविक उदारता और सहृदयताके कारण बाहरी बाधाओंको दूर करके हम लोगोंके अन्तरमें प्रवेश करनेके लिये मार्ग निकाल सकता है और हम लोगोंको अपने अन्तरमें आह्वान करनेके लिये द्वार खोल सकता है तो वह यहाँ आते ही अँगरेज-समाजके जालमें फँस जाता है । उस समय उसका निजका स्वाभाविक संस्कार उसकी जातिके समाजके बहुतसे एकत्र संस्कारोंमें मिल जाता है और एक अलंघ्य बाधाका स्वरूप धारण कर लेता है । पुराने विदेशी किसी नए विदेशीको हम लोगोंके पास नहीं आने देते और उसे अपने दुर्गम समाज-दुर्गमें बन्द कर रखते हैं ।

मित्रों समाजके लिये शक्तिव्यवस्था होनी है । यदि मित्रों चाहें तो वे दो विरोधी पक्षोंको परस्पर मिटा सकती हैं । किन्तु दुर्भाग्यवश वे मित्रों ही मध्यमे बटकर उन संस्कारोंके वशमें हैं । हम लोगोंको देखने ही उन ऐंग्लो-इंडियन मित्रोंके ग्रायुओंमें विकास और भिरमें दर्द होने लगता है । इसके लिये हम उन लोगोंको क्या दोष दें, यह हम लोगोंके भाग्यका ही दोष है । विधानाने हम लोगोंको ऐसा बनाया ही नहीं कि हम लोग पूरी तरह उन्हें पसन्द आते ।

इसके बाद हम लोगोंके बीचमें आकर अँगरेज लोग जिस प्रकार हम लोगोंके सम्बन्धमें बातचीत करते हैं, बिना कुछ भी परवाह किए, हम लोगोंके सम्बन्धमें जिन सब विशेषणोंका प्रयोग करते हैं और हम लोगोंको बिना पूर्ण रूपसे जाने ही हम लोगोंकी जो शिकायतें और निन्दायें किया करते हैं, प्रत्येक साधारण बातमें भी हम लोगोंके प्रति उनका जो बदनूल अप्रेम प्रकट होता है, उस सबका कोई नया आया हुआ अँगरेज धीरे धीरे अपने अन्तःकरणमें स्थान दिए बिना रह ही नहीं सकता ।

हम लोगोंको यह बात स्वीकृत करनी ही पड़ेगी कि कुछ ईश्वरीय बातोंके कारण ही हम लोग अँगरेजोंकी अपेक्षा बहुत दुर्बल हैं और अँगरेज लोग हम लोगोंका जो असम्मान करते हैं उसका हम लोग किसी प्रकार कोई प्रतिकार कर ही नहीं सकते । जो स्वयं अपने सम्मानका उद्धार नहीं कर सकता उसका इस ससारमें कहीं सम्मान नहीं होता । जब बिलायतसे कोई नया आया हुआ अँगरेज यहाँ आकर देखता है कि हम लोग चुपचाप सारा अपमान सहते रहते हैं तब हम लोगोंके सम्बन्धमें उसे कुछ भी श्रद्धा नहीं रह सकती ।

ऐसी दशामें उन्हें यह बात कौन समझाने जायगा कि हम लोग अपमानके सम्बन्धमें उदासीन नहीं हैं बल्कि हम लोग दरिद्र हैं और

करना और हम लोगोंका उपकार करना भी उन लोगोंके लिये उतना ही अधिक दुस्साध्य होता जायगा । भारतवासियोंकी निरन्तर निन्दा और उनके प्रति अवज्ञा प्रकट करके अँगरेजी समाचारपत्र भारतवर्षके शासनका कार्य और भी कठिन करते जा रहे हैं । और हम लोग अँगरेजोंकी निन्दा करके केवल अपने निरुपाय असंतोषकी ही वृद्धि कर रहे हैं ।

अबतक भारत पर अधिकार रखनेके सम्बन्धमें जो अभिज्ञता उत्पन्न हुई है उससे यह बात निश्चयात्मक रूपसे मालूम हो गई है कि अँगरेजोंके लिये डरनेका कोई कारण नहीं है । जब आजसे डेढ़ सौ वर्ष पूर्व ही इस प्रकार डरनेका कोई कारण नहीं था तब आजकलका तो कुछ कहना ही नहीं है । राज्यमें जो लोग उपद्रव मचा सकते थे अब उनके नाखून और दाँत नहीं रह गए और अम्यासके अभावके कारण वे लोग इतने अधिक निर्जीव हो गए हैं कि स्वयं भारतवर्षकी रक्षा करनेके लिये सेना तैयार करना ही क्रमशः बहुत कठिन होता जा रहा है । लेकिन फिर भी अँगरेज लोग सेडिशन या राजद्रोहका दमन करनेके लिये सदा तैयार रहते हैं । इसका एक कारण है । वह यह कि प्रवीण राजनीतिज्ञ किसी अवस्थामें भी सतर्कताको शिथिल नहीं होने देते । जो सावधान रहता है उसका विनाश नहीं होता ।

अतः बात केवल इतनी ही है कि अँगरेज लोग बहुत अधिक सावधान हैं । लेकिन दूसरी ओर अँगरेज यदि क्रमशः भारतद्रोही होते तो राजकार्यमें वास्तविक विघ्नोंका उत्पन्न होना सम्भव है ।

उदासीन भावसे भी कर्त्तव्यपालन किया जा सकता है; जहाँ आन्तरिक विद्वेष हो वहाँ कर्त्तव्यपालन करना मनुष्यकी के बाहर है ।

यदि अमानुषिक शक्तिकी सहायतासे सब कर्त्तव्योंका ठीक ठीक पालन हुआ करे तो भी वह आन्तरिक विद्वेष प्रजाको पीड़ित करता रहता है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जड़का उर्मि अपना समतल ढूँढना है उन्हीं प्रकार मनुष्यके हृदयका धर्म अपना सम ऐक्य ढूँढना है । यहाँतक कि प्रेमके सूत्रसे वह ईश्वर तकके साथ अपना ऐक्य स्थापित करता है । जिस स्थानपर वह अपने ऐक्यका मार्ग नहीं पाता उस स्थानपर और जितने प्रकारकी मुविधाएँ होती हैं वे सब बहुत ही क्लिष्ट हो जाती हैं । मुसलमान राजा अन्याचारी होते थे लेकिन उनके साथ बहुतसी बातोंमें हम लोगोंकी समकक्षताकी समानता थी । हम लोगोंके दर्शन और काव्य, हम लोगोंकी कला और विद्या और हम लोगोंकी बुद्धिवृत्तिमें राजा और प्रजाके बीचमें आदान-प्रदानका सम्यन्ध था । इसलिये मुसलमान हम लोगोंको पीड़ित तो पर सकते थे लेकिन वे हम लोगोंका असम्मान नहीं कर सकते थे । मन मनमें हम लोगोंके आमसम्मानका कोई लाचर न था—उगमें कोई कमी न थी । क्योंकि श्रेष्ठता केवल बाहुबलके द्वारा कभी किसी प्रकार दबाई ही नहीं जा सकती ।

चिन्तु हम लोग अंगरेजोंकी रेजिगाड़ी, कठ-कारखाने और गन्ध-श्रृंखला देखते हैं और चिन्तित होकर सोचने लगते हैं कि ये लोग मय दानके धराज हैं—ये लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इन लोगोंके लिये कोई बात असम्भव नहीं है । कम यही मनसुकर निम्नलिखित भावने हम लोग रेजिगाड़ीपर नजर होते हैं, मन्ने दानर कर्मका बना हुआ मन्त्र मरसते हैं और सोचते हैं कि अंगरेजोंके गन्धमें हम लोगोंको न तो कुछ उरनेकी आवश्यकता है न चिन्ता करनेकी आवश्यकता है और न कोई उद्योग करनेकी आवश्यकता है—फेरट इतना है कि नोट

हम लोगोंसे जो कुछ टाक लोग छीन लिया करते थे वह अब पुनः
और बकील दोनों मिलकर ले लेते हैं ।

इस प्रकार मनका एक भाग जिनका निश्चित निश्चय होता है
उसके दूसरे भागपर उतना ही अधिक भारी बोझ मारूम होता है।
साधारण और पाकरमके मिश्रणमें भोजनका परिपाक होता है ।
जोकी सम्पत्ता हम लोगोंके लिये गोचरमात्र है किन्तु उसमें कुछ
बिलकुल अभाव है । इस कारण हम लोगोंका मन अपने आनन्द
पाकरस एकत्र नहीं कर सकता जो उस शासके उपयुक्त हो ।
लोग लेते तो हैं लेकिन पाते नहीं । हम लोग अँगरेजोंके सब कामोंके
फल तो भोगते हैं लेकिन हम उसे अपना नहीं कर सकते और उसे
अपना करनेकी आशा भी बराबर नष्ट होती जाती है ।

राज्य जीतनेसे गौरव और लाभ होता है । यदि राज्यका इतना
तरह शासन किया जाय तो उससे धर्म और अर्थ होता है । तो
राजा और प्रजाके हृदयोंमें मेल स्थापित करनेका कोई माहात्म्य
है और उससे कोई सुभीता नहीं हो सकता । आजकलके भारतमें
राजनीतिमें क्या यही विषय सबसे बढ़कर चिन्तनीय और साधने
करने योग्य नहीं है ?

प्रश्न केवल यही है कि यह सब काम कैसे हो ? एक एक क्षण
यह दिखला ही दिया गया है कि राजा और प्रजाके बीचमें बहुत
दुर्मेय, दुखद और स्वाभाविक बाधाएँ खड़ी हैं । उन बाधाओंके निम्न
किसी किसी सहृदय अँगरेजको भी अनेक अवसरोंपर चिन्तित
दुःखी होना पड़ता है । लेकिन फिर भी जो बात असम्भव हो, जो
असाध्य हो उसके लिये विलाप करनेका फल ही क्या हो सकता है !

लेकिन क्या कभी कोई बड़ा काम, कोई भारी अनुष्ठान सहजमें हुआ है ? इसी भारतवर्षको जीतने और उसका शासन करनेके लिये अँगरेजोंको जिन सब गुणोंकी आवश्यकता हुई है क्या वे सब गुण सुलभ हैं ? यह साहस, वह अदम्य अप्यवसाय, वह त्याग-स्वीकार क्या थोड़ी साधनाका फल है ? और पच्चीस करोड़ विदेशी प्रजाके हृदयपर विजय प्राप्त करनेके लिये जिस दुर्लभ सहृदयताकी आवश्यकता होती है क्या वह सहृदयता साधना करनेके योग्य नहीं है ?

बहुतसे अँगरेज कवियोंने यूनान, इटली, हंगरी और पोलैण्डके दुःखोंसे दुखी होकर अश्रुमोचन किया है । यद्यपि हम लोग उतने अश्रुपातके अधिकारी नहीं हैं लेकिन आजतक महात्मा एडविन आर्नल्डके अतिरिक्त और किसी अँगरेज कविने किसी अवसरपर भारतवर्षके प्रति अपनी प्रीति व्यक्त नहीं की । वल्कि यह मुना है कि निःसम्पर्क फ्रान्सके कुछ बड़े कवियोंने भारतवर्षके सम्बन्धमें कुछ कविताएँ की हैं । इससे अँगरेजोंकी जितनी अनात्मीयता प्रकट हुई है उतनी और किसी बातसे नहीं हुई ।

भारतवर्ष और भारतवासियोंके सम्बन्धमें आजकल बहुतसे अँगरेजी उपन्यास निकल रहे हैं । मुनते हैं आधुनिक ऐंग्लो-इंडियन लेखकोंमें रड्गार्ड किप्लिंग सबसे बढकर प्रतिभाशाली लेखक हैं । उनकी भारतसम्बन्धी आख्यायिकाओं पर अँगरेज पाठक बहुत मुग्ध हैं । उनकी सारी रचना पढ़कर उनके एक अनुरक्त भक्त अँगरेज कविके मनमें जो धारणा हुई है वह हमने लिखी हुई देखी है । किप्लिंगकी रचनाकी समालोचना करते हुए ऐडमण्ड गस्ने लिखा है—“इन सब आख्यायिकाओंको पढ़नेसे यही मात्तम होता है कि भारतवर्षकी छात्रनियाँ जनहीन, बालुका-समुद्रके बीचमें एक एक द्वीपके समान हैं । चारों

और भारतवर्षकी अमीम मरुभूमि है । यह मरुभूमि अग्नि, र ताग्रहित और बहुत विषाल है । उसमें केवल काठे आरुन कुत्ते, पठान, हरे रंगके तोते, चींड़, मगर और घासने एने निर्जन क्षेत्र है । इस मरु-समुद्रके बीचवाले टापुओंमें धोइने पुष्य विधवा महारणाका काम करने और उनके अमीन देशीय धनसम्पत्तिपूर्ण जंगली साम्राज्यकी रक्षा करनेके लिन इंग्लैण्डसे भेजे हुए आए और बैठे हैं ।” अंगरेज द्वारा खींचा भारतवर्षका यह शुष्क और शोभाहीन चित्र देखकर मन निराशा विपादसे भर जाता है । हम लोगोंका भारतवर्ष तो ऐसा नहीं है किन्तु क्या अंगरेजोंके भारतवर्ष और हम लोगोंके भारतवर्ष में अन्तर है ?

परन्तु आजकल ऐसे प्रबन्ध प्रायः देखे जाते हैं जिनमें भारतवर्ष साथ स्वार्थ-सम्पर्ककी बातें होती हैं । इंग्लैण्डकी जनसंख्याके प्रति वर्ष बढ़नेके कारण वहाँ खाने-पीनेकी चीजोंका अभाव क्रमशः कितना बढ़ता जाता है और भारतवर्ष उस अभावकी कहाँतक पूर्ति करता और विलायती माल मँगाकर बहुतसे विलायती मजदूरोंको काम दे किस प्रकार उनकी जीविकाका प्रबन्ध करता चलता है, इसकी सूची खूब निकलती है ।

अंगरेज लोग दिनपर दिन यही समझते जाते हैं कि भारतवर्ष हम लोगोंकी राजकीय पशुशालामें सदासे पड़े हुए पशु हैं । वे ठों गौशालाको साफ रखते और घास-भूसेका प्रबन्ध करनेमें कभी आलस नहीं करते । इस अस्थावर सम्पत्तिकी रक्षाके लिये उनका प्रयत्न सदा होता रहता है । ये पशु कभी कोई बदमाशी न कर बैठें इस विचारसे वे उनके साथ धिस देनेसे भी उदासीन नहीं रहते और संभरे सम्पत्ति

दूध दूहनेके समय वे दुबले पतले बूढ़ोंको भी एकदमसे वंचित नहीं करते । लेकिन फिर भी दिनपर दिन स्वार्थका सम्पर्क ही बराबर बढ़ता जा रहा है । इन सब प्रबन्धोंमें प्रायः एक ही समय भारतवर्षके साथ साथ अँगरेजी उपनिवेशोंके सम्बंधकी बानें भी टे दी जाती है । लेकिन दोनोंके सुरुओंमें कितना भेद होता है । उपनिवेशोंके प्रति कितना प्रेम और कितना उत्तम भातृभाव दिखलाया जाता है । उनके सम्बन्धमें तो किस प्रकार बार बार कहा जाता है कि यद्यपि वे लोग मातृ-भूमिसे अलग हो गए हैं तथापि माताके प्रति अबतक उनमें अचला भक्ति है—वे लोग रक्तसंबंधको भूल नहीं सके हैं । अर्थात् जब उनका जिज्ञ होता है तब स्वार्थके साथ साथ प्रेमपूर्ण बानोंका उल्लेख करना भी आवश्यक होता है । परन्तु इस बातका कहीं कोई आभास मात्र भी नहीं रहता कि हतभाग्य भारतवर्षका भी कहीं कोई हृदय है और उस हृदयके साथ कहीं न कहींसे थोड़ामा सम्बन्ध रहना आवश्यक है । हाँ केवल हिसाब किताबके समय श्रेणीबद्ध अंकोंके द्वारा भारतवर्ष निर्दिष्ट होता है । इंग्लैण्डके प्रैक्टिकल लोगोंके सामने भारतवर्षका गौरव केवल मनके हिसाबसे, सेरके हिसाबसे, रुपएके हिसाबसे और शिकारके हिसाबसे है । समाचारपत्रों और मासिकपत्रोंके लेखक लोग क्या इंग्लैण्डको केवल इसी शुष्क पाठका अभ्यास करावेंगे ? भारतवर्षके साथ यदि उनका केवल स्वार्थसम्बन्ध ही बढ़ हो तो जो श्यामांगिनी गऊ आज दूध दे रही है सम्भव है कि गोपकुलकी बेहिसाब वंशवृद्धि और क्षुधावृद्धिके कारण कल ही उसकी पूँछ खुर तक और घिसकर गायब हो जायें । केवल स्वार्थका ही ध्यान रखा जाता है इसीलिये लंकाशायरने तो निरुपाय भारतवर्षके सूतपर महसूल लगा दिया है और अपना माल वह बिना महमूलके ही चलान कर रहा है ।

हम लोगोंका देश भी वैसा ही है । जैसी धूप वैसी ही धूल । जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते । साहब लोग बिना पंखेकी हवा खाए और बरफका पानी पीए जीते नहीं रह सकते । लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँके पंखे-कुली रुग्ण-प्रीहा यातापतिह्नी लेकर सो जाते हैं और बरफ सब जगह सहजमें मिल नहीं सकता । अँगरेजोंके लिये भारतवर्ष रोग, शोक, स्वजन-विच्छेद और निर्वासनका देश है । इसलिये उन्हें बहुत अधिक वेतन लेकर इन सब त्रुटियोंकी पूर्ति कर लेनी पड़ती है । लेकिन क्रम्बल्ट एक्सचेंज (Exchange) उसमें भी झगड़ा खड़ा करना चाहता है । अँगरेजोंको स्वार्थसिद्धिके अतिरिक्त भारतवर्ष और क्या दे सकता है !

हाय ! हतभागिनी भारतभूमि ! तुम्हें तुम्हारा स्वामी पसन्द न आया । तुम उसे प्रेमके बन्धनमें न बाँध सकीं । लेकिन अब ऐसा काम करो जिससे उसकी सेवामें त्रुटि न हो । उसको बहुत यत्नसे पंखा झलो, उसके लिये खसका परदा टँगवाकर उसपर पानी छिड़को जिसमें वह अच्छी तरह स्थिर होकर दो घड़ी तुम्हारे घर बैठ सके । खोलो, अपने सन्दूक खोलो । तुम्हारे पास जो कुछ गहने आदि हैं उन्हें बेच डालो और अपने स्वामीको भरपेट भोजन कराओ और भोजन दक्षिणा दो । तौ भी वह तुमसे अच्छी तरहसे न बोलेगा, तौ भी वह नाराज ही रहेगा और तौ भी तुम्हारे मँकेकी निन्दा ही करेगा । आजकल तुमने लज्जा छोड़कर मान अभिमान करना आरम्भ किया है । तुम झनककर दो चार बातें कह बैठती हो । परन्तु यह व्यर्थका व्यर्थवाद करनेकी आवश्यकता नहीं । तुम मन लगाकर वही काम करो जिससे तुम्हारा विदेशी स्वामी सन्तुष्ट हो और आरामसे रहे । तुम्हारा सदा बना रहे ।

अंगरेज राजकवि टेनिसनने मरनेसे पहले अपने अन्तिम ग्रन्थमें सांभाग्यवश भारतवर्षका भी थोड़ासा स्मरण किया है ।

कविवर टेनिसनने उक्त ग्रन्थमें 'अकबरका स्वप्न' नामकी एक कविता दी है । उस कवितामें अकबरने अपने प्रिय मित्रको रातका स्वप्न वर्णन करते हुए अपने धर्मका आदर्श और जीवनका उद्देश्य बतलाया है । अकबरने भिन्न भिन्न धर्मोंमें जो एकता तथा भिन्न भिन्न जातियोंमें प्रेम और शान्ति स्थापित करनेके लिये जो चेष्टा की थी, उसने स्वप्नमें देखा कि मेरे उत्तराधिकारियों तथा परवर्तियोंने उस चेष्टाको व्यर्थ तथा मेरे कार्योंको नष्ट कर दिया है । अन्तमें जिस ओर सूर्यास्त होता है उस ओर (पश्चिम) से विदेशियोंके एक दलने आकर उसके उस टूटे-फूटे और ढहे हुए मन्दिरको एक एक पत्थर चुनकर फिरसे प्रतिष्ठित कर दिया है और उस मन्दिरमें सत्य और शान्ति, प्रेम और न्यायपरताने फिरसे अपना सिंहासन स्थापित कर लिया है ।

हम प्रार्थना करते हैं कि कविका यह स्वप्न सफल हो । आजतक इस मन्दिरके पत्थर आदि तो चुने गए हैं । बल, परिश्रम और निपुणताके द्वारा जो कुछ काम हो सकता है उसे करनेमें भी किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं हुई है । लेकिन अभीतक इस मन्दिरमें समस्त देवताओंके अधि-देवता प्रेमदेवकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है ।

प्रेम वास्तवमें भावात्मक है, अमावात्मक नहीं । अकबरने समस्त धर्मोंका विरोध नष्ट करके प्रेमकी एकता स्थापित करनेकी जो चेष्टा की थी वह भावात्मक ही थी । उसने अपने हृदयमें एकताका एक आदर्श खड़ा किया था । उसने उदार हृदय लेकर श्रद्धाके साथ सब धर्मोंके अन्त-रमें प्रवेश किया था । वह एकाग्रता और निष्ठाके साथ हिन्दू, मुसल-

जनीतिमें प्रेमनीतिके लिये कोई स्थान ही नहीं है । भारतवर्षके दो प्रधान सम्प्रदायोंमें उन लोगोंने प्रेमके बीजकी अपेक्षा ईर्ष्याका बीज अधिक बोया है । सम्भव है कि ऐसा काम उन्होंने बिना इच्छाके ही किया हो; लेकिन अकस्मिन् प्रेमके जिस आदर्शको सामने रखकर कुछड़े कुछड़े भारतवर्षको एक करनेकी चेष्टा की थी वह आदर्श अंगरेजोंकी पालिसीमें नहीं है । इसीलिये इन दोनों जातियोंका स्वाभाविक विरोध घटता नहीं है बल्कि दिनपर दिन उसके बढ़नेके ही प्रतीक्षण दिखाई देते हैं । केवल कानूनके द्वारा केवल शासनके द्वारा दोनों एक नहीं किए जा सकते । दोनोंको एक करनेके लिये उनके अन्तरमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता होती है, उनकी वेदना समझनी पड़ती है, यथार्थ रूपसे प्रेम करना पड़ता है, स्वयं पास आकर और दोनोंके हाथ पकड़कर मेल कराना होता है । यदि केवल पुलिस तैनात करके और हथकड़ी पहनाकर शान्ति स्थापित की जाय तो उससे केवल दुर्द्धर्प या बहुत ही प्रकट बलका परिचय मिलता है । लेकिन अकस्मिक स्वप्नमें यह बात नहीं थी । सूर्यास्तभूमिके कवि लोग यदि व्यर्थका और मिथ्या अहंकार छोड़कर विनीत प्रेमके साथ गम्भीर आक्षेप करते हुए अपनी जातिको उसके दोष दिखलायें और प्रेमके उस उच्च आदर्शकी शिक्षा दें तो उनकी जातिकी भी उन्नति हो और इस आश्रितवर्गका भी उपकार हो । अंगरेजोंमें इस समय जो आत्माभिमान, अपनी सम्यक्ताका जो गर्व, अपनी जातिका जो अहंकार है, क्या वह यथेष्ट नहीं है ? कवि लोग क्या केवल उसी अग्रिम आहुति देंगे—उसीको बटायेंगे । क्या अब भी नम्रताकी शिक्षा देने और प्रेमकी चर्चा करनेका समय नहीं आया ? सौभाग्यके सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़कर क्या अब भी अंगरेज कवि केवल आत्मघोषणा ही करेंगे ।

लेकिन जिस अवस्थामे हम लोग पड़े हुए हैं उसे देखते हुए हम लोगोंके मुँहसे ऐसी बातोंका निकलना कुछ शोभा नहीं देता। इसीलिये कहनेमें भी हमें लज्जा मालूम होती है। विवश होकर प्रेमकी भिन्ना करनेके समान दीनता और किसी बातमें नहीं है। और बीच बीचमें इस सम्बन्धमें हम लोगोंको दो चार उल्टी-सीधी बातें सुननी भी पड़ती है।

हमें याद आता है कि कुछ दिन हुए भक्तिमाजन प्रतापचन्द्र मजूमदार महाशयके एक पत्रके उत्तरमें लंडनके 'स्पेक्टेटर' नामक पत्रने लिखा था कि आजकलके वंगालियोंमें बहुतसे अच्छे लक्षण हैं; लेकिन उनमें एक दोष दिखाई पड़ता है। उनमें Sympathy (सहानुभूति) की लालसा बहुत बढ़ गई है।

हमें अपना यह दोष मानना पड़ता है और अबतक हम जिस प्रकार सब बातें कहते आए हैं उसमें बराबर जगह जगह इस दोषका प्रमाण मिलता है। अँगरेजोंसे अपना आदर करानेकी इच्छा हम लोगोंमें कुछ अस्वाभाविक परिमाणमें बढ़ गई है। लेकिन उसका कारण यह है कि हम लोग स्पेक्टेटरकी तरह स्वाभाविक अवस्थामें नहीं हैं। हम लोग जिस समय बहुत व्यासे होकर एक लोटा पानी भोगते हैं उस समय हमारे राजा चटपट हमारे सामने आधा बेल (पल) रखते हैं ! किसी विशिष्ट समय पर आधा बेल बहुत कुछ उपकार हो सकता है, लेकिन उससे भूख और व्यास दोनों एक साथ ही नहीं हो सकती। अँगरेजोंकी मुनियमित और मुविचारित गरजी बहुत उत्तम और उपादेय है, लेकिन उसमें प्रजाके हृदयकी तृष्णा भिन्न मकली बन्कि उन्हे जिस प्रकार बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन

मे प्यास बहुत बढ़ जाती है उसी प्रकार इस गवर्नमेण्टसे भी प्रजाके रयकी तृष्णा और भी बढ़ जाती है । स्पेक्टेटर देश-देशान्तरके सब कारके भोज्य और पानीय पदार्थ बहुत अधिक परिमाणमें मँगाकर रेपूर्ण डिनर (dinner) में बैठकर किसी तरह भी यह नहीं समझ सकता कि उसके झरोखेसे बाहर रास्तेमें खड़े हुए ये विदेशी बंगाली स प्रकार भूखे कंगालोंकी तरहके भाव क्यों रखते हैं ?

लेकिन कदाचित् स्पेक्टेटर यह सुनकर प्रसन्न होगा कि उसकी इतनी ही दुष्प्राप्य सहानुभूतिके अंगूर धीरे धीरे हम लोगोंके निकट भी बढ़े होते जाते हैं । हम लोग बहुत देरतक लोलुपकी तरह ऊपर आँख ठाकर देखते रहे हैं और अब अन्तमें धीरे धीरे घर लौटनेकी तैयारी कर रहे हैं । हम लोगोंके इस चिर उपवासी और क्षुधित स्वभावमें भी जो थोड़ा बहुत मनुष्यत्व बच गया था वह अब धीरे धीरे विद्रोही होता जा रहा है ।

हम लोगोंने यह कहना आरम्भ कर दिया है कि क्या तुम लोग इतने श्रेष्ठ हो । तुम लोगोंने बहुत किया तो कल चलाना और तोप बन्दूक छोड़ना सीखा है, लेकिन मनुष्यमें वास्तविक सम्यता आध्यात्मिक सम्यता है और उस सम्यतामें हम लोग तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं । हम लोग तुम्हें अध्यात्मविद्या के ख ग घ से आरम्भ करके अच्छी तरह सिखला सकते हैं । हम लोगोंको तुम जो कम सम्य समझकर अवज्ञा करते हो, यह तुम लोगोंकी अन्ध मूढ़ता है । तुम लोगोंमें हिन्दू जातिकी श्रेष्ठता समझनेकी शक्ति ही नहीं है । हम लोग फिर आँखें बन्द करके ध्यानमें बैठ जायेंगे । अब हमने तुम्हारे युरोपकी मुखासक्त चपल सम्यताकी बाल-लीलाकी ओरसे अपनी दृष्टि हटा ली है और

देया है उसके द्वारा हम लोगोंकी मुमूर्षु जीवनी शक्ति फिरसे सचेतन हो रही है । हम लोगोंके हृदयमें हम लोगोकी जो समस्त विशेष शक्ति अवतक अन्ध और जड़के समान होकर पड़ी हुई थी वह शक्ति नए प्रकाशमें फिरसे अपने आपको पहचानने लग गई है । स्वाधीन मुक्ति, तर्क और विचारसे हम लोग मानो अपनी मानम-भूमिका फिरसे आविष्कार कर रहे हैं । दीर्घ प्रलय-रात्रिके अन्तमें अक्षुण्णोदय होनेपर हम लोग मानो अपने ही देशका आविष्कार करनेके लिये निकल ग्वड़े हुए हैं । हम लोगोंने ध्रुति, स्मृति, काव्य, पुराण, इतिहास और दर्शनके पुराने घने जंगलमें प्रवेश किया है । हम अपने पुराने छिपे हुए धनको नए सिरेसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । हम लोगोंके मनमें धिक्कारका जो प्रतिघात हुआ है उसीने हम लोगोंको जोरसे फिर हमारी ही ओर फेंक दिया है । पहले आक्षेपमें हम लोग कुछ अन्धभावसे अपनी मिट्टी पकड़कर रह गये हैं—किन्तु आशा की जाती है कि एक दिन स्थिर भाव और शान्त चित्तसे अच्छे बुद्धि के विचार करनेका समय आवेगा और हमलोग इसी प्रतिघातसे यथार्थ गूढ़ शिक्षा और स्थायी उन्नति प्राप्त कर सकेंगे ।

एक प्रकारकी स्याही होती है जो कुछ समयके उपरान्त कागज-पर दिखलाई ही नहीं देती और अन्तमें जब उर्म कागजको कुछ और दिखलाते हैं तब वह स्याही फिर उठ आती है । पृथ्वीकी अधिकांश सम्पत्ता मानो उसी स्याहीसे लिखी हुई है । समय पाकर वह लुप्त हो जाती है और फिर शुभ संयोग पाकर नई सम्पत्ताके संबंधसे, नए जीवनके उत्तापसे उसका फिरसे उठाना असम्भव नहीं जान पड़ता । हम लोग तो यही आशा करके बैठे हैं और इसी बड़ी आशासे उत्साहित होकर हम लोग अपने प्राचीन पौथी पत्रे आदि लाकर उसी

उत्तापके पास रख रहे हैं । यदि उसके पहले अक्षर फिरसे उठ आये तब तो संसारमें हमारे गौरवकी रक्षा हो सकती है और नहीं तो वृद्ध भारतकी इसीमें सद्गति है कि उसका जराजीर्ण शरीर सम्पत्ताकी जलती हुई चितामें डाल दिया जाय और वह लोकान्तरित तथा रूपान्तरित हो जाय ।

हम लोगोंमें सर्वसाधारणके सम्मानभाजन एक सम्प्रदायके लोग हैं जो वर्तमान समस्याकी एक सहज मीमांसा करना चाहते हैं । उन लोगोंके भाव इस प्रकार हैं;—

बहुतसी बाहरी बातें ऐसी हैं जिनके कारण अँगरेजोंके साथ हम लोगोंका मेल नहीं हो सकता । यही बाहरी बातें सबसे पहले आँखों-पर आघात करती हैं और उससे विजातीय विद्वेषका सूत्रपात हो जाता है । इसलिये सबसे पहले उसी बाहरी विरोधको यथासम्भव दूर करना आवश्यक है । जो आचार व्यवहार और दृश्य बहुत दिनोंके अभ्यासके कारण सहजमें ही अँगरेजोंकी श्रद्धा आकृष्ट करते हैं, इस देशके लिये उन्हीं आचार-व्यवहारों और दृश्योंका प्रवर्तन करना लाभ-दायक है । वस्त्र, भूषण, भावभङ्गी, और यहाँ तक कि यदि भाषा भी अँगरेजी हो जाय तो दोनों जातियोंका मेल होनेमें जो बड़ा भारी भेद पड़ता है वह दूर हो जाय और हम लोगोंको अपने सम्मानकी रक्षा करनेका एक सहज उपाय मिल जाय ।

हमारी समझमें यह बात ठीक नहीं है । बाहरी अनेकता दृष्ट कर देनेमें सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि उससे अनभिज्ञ दर्शकके मनमें एक झूठी आशाका संचार हो जाता है । और उस आशाकी रक्षा करनेके लिये छिपे तौरपर हमें झूटका शरणाग्र होना पड़ता

जहाँ थोड़ा बहुत अंगरेजी ठाठ बनाया जाता है वहाँ असमानता या वेढंगापन और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । उसका फल कुछ अधिक शोभायुक्त नहीं होता । इसी लिये रुचिपर दोहरा आवात होता है । अपने पुराने अभ्यासके कारण भारतवासियोंके निकट आकृष्ट होनेमें अंगरेज मनमें यही समझते हैं कि यह बड़ा अन्याय हो रहा है—ठगे जा रहे हैं और इस कारण उनका मन दूने वेगसे प्रतिहत होता है ।

आधुनिक जापान युरोपीय सभ्यताका ठीक ठीक अनुयायी हो गया है । उसकी शिक्षा केवल बाहरी शिक्षा नहीं है । कल-कारखाने, शासन-प्रणाली, विद्या-विस्तार आदि सभी काम वह स्वयं अपने हाथोंसे चलाता है । उसकी पटुता देखकर युरोप विस्मित होता है और उसे दूँढ़नेपर भी कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलती । लेकिन फिर भी युरोप अपने विद्यालयके इस सबसे बड़े छात्रको विलायती वेश-भूषा और आचार-व्यवहारका अनुकरण करते हुए देखकर विमुख हुए बिना नहीं रह सकता । जापान अपनी इस अद्भुत कुशुचि, इस हास्यजनक असंगतिके सम्बन्धमें स्वयं विलकुल अन्धा है । किन्तु युरोप इस छद्म-वेशी एशियावासीको देखकर मनमें बहुत कुछ श्रद्धा रखनेपर भी धिना हँसे हुए नहीं रह सकता ।

और फिर क्या हम लोग युरोपके साथ और समस्त विषयोंमें इतने अधिक एक हो गए हैं कि बाहरी अनेकता दूर करते ही असंगति नामक बहुत बड़ा रुचिदोष न होगा ?

यह तो हुई एक बात, दूसरी बात यह है कि इस उपायसे लाभ गया चूल्हेमें उल्टे मूल धनकी ही हानि होती है । अंगरेजोंके साथ अनेकता है वह तो है ही, दूसरे अपने देशवासियोंके साथ भी

अनेकता सूचित होती है । आज यदि हम अँगरेजोंकी नकल बनकर किसी अँगरेजके पास सम्मान प्राप्त करनेके लिये जायें तो हमारे जो भाई अँगरेजोंकी नकल नहीं बन सकते उन लोगोंको 'अपना' कहनेमें हमें स्वभावतः ही कुछ संकोच होगा । उनके लिये बिना लज्जा अनुभव किए हमारे लिये और कोई उपाय ही नहीं है । अपने विषयमें लोगोंसे यही कहनेकी प्रवृत्ति होती है कि हम अपने गुणोंसे इन सब लोगोंसे अलग होकर स्वतंत्र जातिमें मिल गए हैं ।

इसका अर्थ ही यह है कि हम अपना जातीय सम्मान बेचकर, आत्म-सम्मान मोड़ दें । यह एक प्रकारसे अँगरेजोंके सामने यही कहना है कि साहब इन जंगलियोंके साथ आप चाहे जैसा व्यवहार करें; परन्तु जब हम बहुत कुछ आपहीकी तरह शकल बनाकर आए हैं तब हम अपने मनमें इस बातकी बहुत बड़ी आशा रखते हैं कि आप हमें अपने पाससे दूर न कर देंगे ।

अब आप ही सोच लीजिए कि इस प्रकारके कगालपनसे कुछ प्रसाद भले ही मिल जाय, लेकिन क्या इससे कभी अपने अधवा अपनी जातिके सम्मानकी रक्षा हो सकती है ?

कर्णने जित्त समय अश्वत्थामासे कहा था कि तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारे साथ क्या युद्ध करूँ ! तब अश्वत्थामाने कहा था कि क्या तुम इसीलिये मुझसे युद्ध नहीं कर सकते कि मैं ब्राह्मण हूँ ! अच्छा तो लो, मैं अपना यह यज्ञोपवीत तोड़कर पेंक देता हूँ ।

यदि कोई अँगरेज हमसे हाथ निलाकर फरे अथवा हमारे नामके साथ एस्क्वायर (Esquire=महाराय) जोड़कर लिखे कि अच्छा जब कि तुम कदासंभव अपनी जानीपनायी ताकत रखकर आद हो तो हम तुम्हें अपने कट्टरका सन्मान दे बना देने हैं, हम लोगोंके होठ-

राजा और प्रजा ।

लमें तुम्हें स्थान दिया जाता है और यदि तुम हमसे भेंट करनेके लिये आओगे तो एकाद वार हम भी तुम्हारे यहाँ बदलेकी भेंट करनेके लिये तुम्हारे यहाँ आ सकेंगे, तो क्या हम उसी समय अपने आपको परम सम्मानित समझकर आनन्दके मारे झूल उठेंगे अथवा यह कहेंगे कि क्या केवल इतनेके लिये ही हमारा सम्मान है! यदि यही बात हो तो हम अपना यह नकली वेश उतारकर फेंक देते हैं! जब-तक हम अपनी जातिको यथार्थ सम्मानके योग्य न बना सकेंगे तब-तक हम स्वाँग सजकर और अपवाद-स्वरूप बनकर तुम्हारे दरवाजे न आवेंगे।

हम तो कहते हैं कि हमारा एक मात्र व्रत यही है। हम न तो किसीको ठगकर सम्मान प्राप्त करेंगे और न सम्मानको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। हम अपने आपमें ही सम्मान अनुभव करेंगे। जब वह दिन आवेगा तब हम संसारकी जिस सभामें चाहेंगे उस सभामें प्रवेश कर सकेंगे। उस दशामें हमारे लिये नकली वेश, नकली नाम नकली व्यवहार और भिक्षामें भोग हुए मानकी कोई आवश्यकता रह जायगी।

लेकिन इसका उपाय सहज नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सहज उपायसे कभी कोई दुस्साध्य कार्य नहीं होता। यह कार्य बहुत ही कठिन है इसी लिये और सब कार्योंको छोड़कर केवल इसीकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

कार्यमें प्रवृत्त होनेसे पहले हमें यह प्रण करना पड़ेगा कि जबतक वह सुखसर न आवेगा तबतक हम अज्ञात वासमें रहेंगे।

निर्माण होनेकी अवस्थामें गुप्त रहनेकी आवश्यकता होती है। बीज मिट्टीके नीचे छिपा रहता है। भ्रूण गर्भके अन्दर गुप्तरूपसे रहित

रहता है । जिन दिनों बालकको शिक्षा दी जाती है उन दिनों यदि उसे मांसारिक बानोंमें अधिक मित्रने दिया जाय तो वह प्रवीण समा-जमें गिन जानेकी दुराशासे प्रवीण लोगोंका अनुचिन अनुकरण करके उचित समयसे पहले ही पक्क हो जायगा । वह अपने मनमें समझने लगेगा कि मैं एक गण्य माण्य व्यक्त हो गया हूँ । फिर उसके लिये नियमानुवृत्त शिक्षाकी आवश्यकता न रह जायगी — विनय उसके लिये व्यर्थ और निरर्थक हो जायगी ।

जब पाण्डव अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने चले थे तब उन्होंने पहले अज्ञातवासमें रहकर बल संचित किया था । संसारमें उद्योग-पर्वसे पहले अज्ञातवास-पर्व होता है ।

आजकाल हम लोग आत्म-निर्माण और जाति-निर्माणकी अवस्थामें हैं । हम लोगोंके लिये यह अज्ञातवासका समय है ।

लेकिन यह हम लोगोंका दुर्भाग्य है कि हमलोग बहुत अधिक प्रकाशित हो गए हैं—संसारके सामने बहुत अधिक आ गए हैं । हम लोग बहुत अपरिपक्व अवस्थामें ही अधीर भावसे अंडेके बाहर निकल पड़े हैं । इस प्रतिकूल संसारमें हमारे लिये यह दुर्बल और अपरिणत शरीर लेकर अपनी पुष्टि करना बहुत ही कठिन हो गया है ।

संसारकी रणभूमिपर आज हम कौनसा अस्त्र लेकर खड़े हुए हैं ? केवल वक्तृता और आवेदन ही न ? हम कौनसी ढाल लेकर आत्म-रक्षा करना चाहते हैं ? केवल कपट-वेश ही ? इस प्रकार कितने दिनोंतक काम चलेगा और इसका कहाँतक फल होगा ?

एक बार अपने मनमें कपट छोड़कर सरल भावसे यह स्वीकृत करनेमें क्या दोष है कि अभीतक हम लोगोंके चरित्र-त्रुटका जन्म नहीं हुआ ? हम लोग दलबन्दी, ईर्ष्या और क्षुद्रतासे जीर्ण हो रहे हैं । हम

राजा और प्रजा ।

लोग एकत्र नहीं हो सकते, एक दूसरेका विश्वास नहीं करते और अपनेमेंसे किसीका नेतृत्व स्वीकृत करना नहीं चाहते । हम लोगोंके बड़े बड़े अनुष्ठान बड़े बड़े बुलबुलोंकी तरह बहुत ही थोड़े समयमें नष्ट हो जाते हैं । आरम्भमें तो हम लोगोंका काम बहुत तेजीके साथ उठता है और दो ही दिन बाद पहले तो वह विच्छिन्न होता है तब विकृत होता है और अन्तमें निर्जीव हो जाता है । जबतक यथार्थ त्याग-स्वीकारका समय नहीं आता तबतक हम लोग खेलवाड़ी बालककी तरह कोई काम हाथमें लेकर पागल बने रहते हैं और थोड़े ही दिनों बाद जब त्यागका समय उपस्थित होता है तो तरह तरहके वहाने करते अपने अपने घर चले जाते हैं । यदि किसी कारणसे हमारा आला-मिमान तिलमल भी भंग होता है तो हमें अपने उद्देश्यके महत्त्वके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता । जिस प्रकार हो कामके विज्ञापन और रिपोर्टों आदिके द्वारा खूब धूमधाम हो जाय और हमारा यथेष्ट प्रसिद्धि हो जाय तो उससे हम लोगोंकी इतनी अधिक तृप्ति हो जाती है कि उसके बाद तुरन्त ही हमारी प्रकृति निद्रालस हो जाती है । फिर जो कार्य धैर्यसाध्य, श्रमसाध्य और निष्ठासाध्य होता है उसमें हाथ डालनेमें हमारा जी ही नहीं लगता ।

हमारे लिये सबसे अधिक विस्मय और विचारकी बात यही है कि यह दुर्बल अपरिणत और विलकुल जीर्णचरित्र लेकर हम लोग किस साहससे बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं !

ऐसी अवस्थामें अपनी अपूर्णताका संशोधन या पूर्ति न करके उस अपूर्णताकी छिपानेकी ही इच्छा होती है । ज्यों ही कोई अपने दोषोंके समालोचना करनेके लिये खड़ा होता है त्यों ही सब लोग मिल

कहते हैं कि भाई क्या करें । बिना ऐसा किए तो वे कुछ मुनते ही नहीं, इस लिये और क्या किया जाय । वे लोग अपने यहाँका ही दस्तूर समझते हैं ।

इस प्रकार अँगरेजोंके स्वभावके कारण ही हम लोगोंको अँगरेजोंकी नकल और आडम्बर करके उनसे सम्मान पाना और काम कराना पड़ता है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सबसे बढ़कर अच्छी बात यही है कि हम लोग नकल या ढोंग न करें । यदि बिना नकल किए हमारे विधाता हमें थोड़ा बहुत अधिकार न दें अथवा हमपर थोड़ा बहुत अनुग्रह न करें तो नहीं सही ।

यह बात नहीं है कि हम अपने विधाताओंसे बिगड़कर या नाराज होकर यह बात कह रहे हैं । वास्तवमें हमारे मनमें बहुत ही भय है । हम लोग ठहरे मिट्टीके बरतन । इन कौंसिके बरतनोंके साथ विवाद करना तो चूल्हे भाड़में गया यदि हम आत्मीयतापूर्वक इनसे हाथ भी मिलाने जायें तो आशंकाकी सम्भावना होती है ।

इसका कारण यह है कि इतनी अनेकताके संघातमें आत्मरक्षा करना बहुत ही कठिन होता है । हम लोग दुर्बल हैं इसी लिए हम सोचते हैं कि चलो किसी अँगरेजके पास चलें, शायद वह कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक हमें देखकर हँस दे । हमें इस बातका बहुत अधिक लोभ रहता है—इतना अधिक लोभ रहता है कि उस कृपाके सामने हम अपना यथार्थ हित तक भूल सकते हैं । अगर कोई अँगरेज हँसकर हमसे कहे कि वाह बाबू ! तुम अँगरेजी तो बुरी नहीं बोलते, तो उसके बाद अपनी मातृभाषाकी चर्चा करना हमारे लिये बहुत ही कठिन हो है । हमारे जिस चाहरी अंशपर अँगरेजोंकी कृपादृष्टि पड़ती है उस अंशको हम खूब मनोहर और चित्ताकर्षक बनाना चाहते हैं

और जिस ओर किसी युरोपियनकी दृष्टि पड़नेकी सम्भावना नहीं होती उस ओर बिल्कुल अन्धकार ही रह जाता है । उस ओरका हम बिल्कुल अनादर और परित्याग ही कर देते हैं । उस ओरका किसी प्रकारका सशोधन करनेमें हमें आलस्य जान पड़ता है ।

इसके लिये हम मनुष्यको दोष नहीं दे सकते । किसी अफ़िकन, अपमानितके लिये यह प्रलोभन बहुत ही स्वाभाविक है । भाग्यवानकी प्रसन्नता उसे बिना विचलित किए नहीं रह सकती ।

हम आज कहते हैं कि भारतवर्षके सबसे अधिक दीन और मलिन कृषक भी हम अपना भाई कहकर गलेसे लगावेंगे । और यह जो गोरे टमटम हैं।कते हुए हमारे सारे शरीरपर कीचड़के छीटे डालते हुए चले जाते हैं उनके साथ हमारा रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है ।

ठीक उसी समय यदि वह गोरा अचानक टमटम गोककर हमारी दरिद्र कुट्टियामें आकर पूछे—“ बाबू ! तुम्हारे पास दियामलाई है ? ” तब हमारा जी चाहता है कि हमारे देशके पर्चास फगेंड आदमी यहाँ आकर कतारके कतार खड़े हो जायें और देखा जाये कि साहब आज हमारे ही घरपर दियामलाई माँगने आए हैं । यदि संयोगवश ठीक उसी समय हमारा कोई सबसे दीन और मलिन कृषक भाई हमारी माताको प्रणाम करनेके लिये हमारे दरवाजेपर आगुदा हो तो यही जी चाहता है कि किसी प्रकार इस कुम्भित दृश्यको पृथ्वीके अन्दर छुप्त कर दें; जिसमें साहब कभी यह न सोचें कि उस अंगरेजीके साथ हमारा कोई सम्बन्ध या बहुत दूरबी कोई एकता है ।

इसलिये जब हम अपने मन ही मन यह कहते हैं कि हम किन्हीं साहबके पास न जायेंगे, तब हम यह बात अहंकारके साथ नहीं कहते बल्कि बहुत ही निनय और बहुत ही आशंकाके साथ कहते हैं ।

राजा और प्रजा ।

हम समझते हैं कि इसी सौभाग्य-गर्वसे ही हमारा सबसे अधिक सर्व-नाश होगा, हम एकान्तमें बैठकर अपने कर्त्तव्यका पाठन न कर सकेंगे । हमारा मन सदा साशंक और चंचल रहेगा और अपने दरिद्र सम्बन्धियोंका अप्रसिद्ध घर हमें बहुत अधिक सूना जान पड़ेगा । जिन लोगोंके लिये अपने प्राण दे देना हमारा कर्त्तव्य है उन लोगोंके साथ आत्मीयके समान व्यवहार करनेमें हमें लज्जा जान पड़ेगी ।

अँगरेज लोग अपने आमोद-प्रमोद, आहार-विहार, आसंग-प्रसंग, वन्धुत्व और प्रेमसे हम लोगोंको बिल्कुल वहिष्कृत करके हमारे लिये द्वार बन्द रखना चाहते हैं तो भी यदि हम लोग झुककर, दबकर, कलसे, बलसे, छलसे उस द्वारमें प्रवेश करनेका थोड़ासा अधिकार पा जाते हैं, राजसमाजसे हमारा यदि बहुत ही थोड़ा सम्बन्ध हो जाता है, हम उसकी केवल गव भी पा जाते हैं तो हम लोग इतने कृतार्थ हो जाते हैं कि उस गौरवके सामने हमें अपने देशवासियोंकी आत्मीयता बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती है । ऐसे अवसरपर, ऐसी दुर्बल मानसिक अवस्थामें उस सर्वनाशी अनुग्रह मद्यको हमें बिल्कुल अपेय और अस्पृश्य समझना चाहिए और उसका सर्वथा परिहार करना चाहिए ।

इसका एक और भी कारण है । अँगरेजोंके अनुग्रहको केवल गौरव समझकर हमारे लिये सर्वथा निस्स्वार्थ भावसे उसका भोग करना भी कठिन है । इसका कारण यह है कि हम लोग दरिद्र हैं और पेटकी आग केवल सम्मानकी वर्षासे नहीं बुझ सकती । हम यह चाहते हैं कि अवसर पड़नेपर उस अनुग्रहके बदलेमें और कुछ भी ले सकें । हम लोग केवल अनुग्रह नहीं चाहते बल्कि उसके साथ ही साथ अन्नकी आशा रखते हैं । हम लोग केवल यही नहीं चाहते कि साहव

हमने हाथ मिलावे बन्कि हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि नौकरों परका हमारा वेतन बढ़ जाय । यदि आरम्भमें दो दिनतक हम साहब बहादुरके यहाँ मित्रकी भौति आते जाते हैं तो तीसरे दिन भिन्न-भिन्न लोगोंकी तरह उनके सामने हाथ फैलानेमें भी हम लज्जा नहीं आती । इस लिये साहबके साथ हमारा जो सम्बन्ध होता है वह बहुत ही हीन हो जाता है । एक ओर तो हम इस लिये अपने मनमें नाराज हो जाते हैं कि अँगरेज हम लोगोंके साथ समानताका भाव नहीं रखते और तदनुकूल हमारा सम्मान नहीं करते और दूसरी ओर उनके दरवाजेपर जाकर हम भीगव मँगाना भी नहीं छोड़ते ।

जो भारतवासी अँगरेजोंसे मिलनेके लिये जाते हैं उन्हें वे अँगरेज अपने मनमें उम्मेदवार अनुग्रहप्रार्थी अथवा उपाधिके प्रत्याशी समझे बिना नहीं रह सकते । क्योंकि अँगरेजोंके साथ भेंट करनेका हमारे लिये और कोई कारण या सम्बन्ध तो है ही नहीं । उनके घरके किवाड़ बन्द है और हमारे दरवाजेपर ताला लगा है । तब आज अचानक जो आदमी अङ्गा और पगड़ी पहनकर कुछ शक्ति भावसे चला आ रहा है, एक अभद्रकी भौति अनम्यस्त और अशोभित भावसे सलाम कर रहा है, यह नहीं समझ सकता कि मैं कहाँ बैठूँ और हिचक हिचककर बातें कर रहा है, उसके मनमें सहसा इतनी विरह-वेदना कहाँसे उत्पन्न हो गई जो वह चपरासीको थोड़ा बहुत पारितोषिक देकर भी साहबका मुख-चन्द्र देखने आ रहा है ?

जिसकी अवस्था बहुत ही गई-बीती हो वह बिना बुलाए और बिना आदरके किसी भाग्यवानके साथ घनिष्टता बढ़ानेके लिये कभी न जाय । क्योंकि इससे दोनोंमेंसे किसी पक्षका मंगल नहीं होता । अँगरेज लोग इस देशमें आकर क्रमशः जो नई मूर्ति धारण करते जाते

राजा और प्रजा ।

हैं, क्या उसका बहुत कुछ कारण हम लोगोंकी हीनता ही नहीं है ! इसलिये भी हम कहते हैं कि जब अवस्था इतनी बुरी है तब यदि हमारे सम्वन्ध और संघर्षसे अँगरेज लोग रक्षित रहेंगे तो उन लोगोंका चरित्र भी इतनी जल्दी विकृत न होगा । इसमें दोनों ही पक्षोंका लाभ है ।

अतएव सब बातोंका अच्छी तरह ध्यान रखकर राजा और प्रजाका आपसका द्वेष शान्त रखनेके लिये सबसे अच्छा उपाय यही जान पड़ता है कि हम लोग अँगरेजोंसे सदा दूर रहें और एकान्त मनसे अपने समस्त निकट-कर्तव्योंके पालनमें लग जायें । केवल भिक्षा करनेसे कभी हमारे मनमें यथार्थ सन्तोष न होगा । आज हम लोग यह समझते हैं कि जब हमें अँगरेजोंसे कुछ अधिकार मिल जायेंगे तब हम लोगोंके सब दुख दूर हो जायेंगे । लेकिन यदि भीख माँगकर हम सारे अधिकार भी प्राप्त कर लेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे हृदयमेंसे लाल्छना किसी प्रकार दूर ही नहीं होती । बल्कि जबतक हमें अधिकार नहीं मिलते तबतक हमारे मनमें जो थोड़ी बहुत सान्त्वना है अधिकार प्राप्त करने पर वह सान्त्वना भी न रह जायगी । हमारे हृदयमें जो शून्यता है जबतक उसकी पूर्ति न होगी तबतक हमें किसी प्रकार शान्ति न मिलेगी । जब हम अपने स्वभावकी सारी दुष्टताओंके बन्धनसे मुक्त कर सकेंगे तभी हम लोगोंकी यथार्थ दीनता दूर होगी और तभी हम लोग तेजके साथ सम्मानके साथ अपने शासकोंसे भेंट करनेके लिये जा आ सकेंगे ।

हम कुछ ऐसे पागल नहीं हैं जो यह आशा करें कि सारा भारत-वर्ष पद, प्रभाव और अँगरेजोंके प्रसादकी चिन्ता छोड़कर, ऊपरी तड़क भड़क और यश तथा प्रसिद्धिका ध्यान छोड़कर, अँगरेजोंको

मातृष्ट करनेके प्रबल मोहसे अपनी रक्षा करके, मनोयोगपूर्वक अवि-
लित चित्तसे चरित्रबलका संचय करने लगेगा, ज्ञान और विज्ञान
सीखने लगेगा, स्वार्थीन व्यापारमें प्रवृत्त हो जायगा, सारे संसारकी
मात्रा करके लोकव्यवहार सीखेगा, परिवार और समाजमें सत्यके
माचरण और सत्यके अनुष्ठानका प्रचार करेगा, मनुष्य जिस प्रकार
अपना मस्तक सहजमें लिए चलाता है उसी प्रकार अनायास और
स्वाभाविक रूपमें वह अपना सम्मान बराबर रक्षित रखकर लिए चलेगा,
झाड़ापित और लोलुप होकर दूसरोंके पास सम्मानकी भिक्षा माँगने
न जायगा और 'धर्मो रक्षति रक्षितः' वाले सिद्धान्तका गूढ़ तात्पर्य पूर्ण
रूपसे अपने मनमें समझ लेगा । यह बात सभी लोग बहुत अच्छी
तरह जानते हैं कि जिस तरफ सुभीतेकी ढाढ़ जगह होती है मनुष्य
अनजानमें धीरे धीरे उसी तरफ ढलता जाता है । यदि हैटकोट पहनने,
अँगरेजी भाषा बोलने और अँगरेजोंके दरवाजे जानेमें कोई सुभीता हो
तो कुछ लोग हैट-कोट पहनने लग जायेंगे, अपने लड़कोंको बहुत कुछ
प्रयत्न करके मातृभाषाका बोलना भुला देंगे और साहबोंके दरवानोंके
साथ अपने पिता या भाईसे भी बटकर आत्मीयता स्थापित करने
लग जायेंगे । इस प्रवाहको रोकना बहुत ही कठिन है । लेकिन
फिर भी अपने मनकी बातको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर देना आवश्यक
है । चाहे अरण्य-रोदन ही क्यों न हो तौ भी हमें कहना ही पड़ता
है कि अँगरेजोंका प्रचार करनेसे कोई फल न होगा । देशकी स्थायी
उन्नति तभी होगी जब शिक्षाकी नींव देशी भाषाओंपर रखी जायगी ।
अँगरेजोंसे आदर प्राप्त करनेका भी कोई फल न होगा । अपने मनु-
ष्यत्वको सचेतन और जाग्रत करनेमें ही यथार्थ गौरव है । यदि किसीको
धोखा देकर कुछ वसूल कर लिया जाय तो उससे यथार्थ प्राप्ति नहीं

होती । निष्ठापूर्वक प्राणपणसे त्याग स्वीकार करनेमें ही यथार्थ कार्य-सिद्धि है ।

सिक्खोंके अन्तिम गुरु गोविन्दसिंहने जिस प्रकार बहुत दिनोंतक दुर्गम एकान्त स्थानमें रहकर भिन्न भिन्न जातियोंके भिन्न भिन्न शास्त्रोंका अध्ययन किया था और बहुत दिनोंमें आत्मोज्जति करनेके उपरान्त तब निर्जन स्थानसे बाहर निकलकर अपना गुरुपद ग्रहण किया था, उसी प्रकार जो मनुष्य हम लोगोंका गुरु होगा उसे अप्रसिद्ध और एकान्तस्थानमें अज्ञातवास करना पड़ेगा । परम धैर्यके साथ गूढ़चिन्ता करते हुए भिन्न भिन्न देशोंके ज्ञान और विज्ञानमें अपने आपको डुबा देना होगा, आजकल सारा देश अन्धा होकर अनिवार्य वंगसे जिस आकर्षणसे बराबर खिंचा चला जा रहा है उस आकर्षणसे बहुत ही यत्नपूर्वक से अपने आपको दूर और रक्षित रखना पड़ेगा और बहुत ही स्पष्ट-हृत्से हानि और लाभके ज्ञानका अर्जन और मार्जन करना पड़ेगा । इतना सब कुछ करनेके उपरान्त जब वह बाहर निकलकर हम लोगोंकी चिरपरिचित भाषामें हम लोगोंका आह्वान करेगा, हम लोगोंको आदेश करेगा तब चाहे और कुछ हो या न हो पर हम लोग सहसा चैतन्य अवश्य हो जायेंगे । तब हम लोग समझेंगे कि इतने दिनोंतक हम लोग भ्रममें पड़े हुए थे । हम लोग एक स्वप्नके वशमें होकर आँखें बन्द करके संकटके रास्तेमें चल रहे थे और वही रास्ता पतनकी उपत्यका है ।

हम लोगोंके वे गुरुदेव आजकलके इस उद्भ्रान्त कोलाहलमें नहीं हैं । वे मानमर्यादाकी इच्छा नहीं करते । वे कोई बड़ा पद नहीं चाहते । वे अँगरेजी समाचारपत्रोंकी रिपोर्टें नहीं चाहते । वे सब प्रका-

रके पागलपनसे मूढजनस्रोतके भँवरसे यन्त्रपूर्वक अपनी रक्षा करते हैं। वे इस बातकी आशा नहीं करते कि किसी विशिष्ट कानूनके संशोधन अथवा किसी विशिष्ट सभामें स्थान मिलनेमें ही हम लोगोंके देशकी कोई यथार्थ दुर्गति दूर हो जायगी। वे एकान्तमें सब बातोंका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और एकान्तमें ही सब विषयोंका चिन्तन कर रहे हैं। वे अपने जीवनके बहुत ही उच्च आदर्शमें अटल उन्नति करते हुए चारों ओरके जनसमाजको अनजानमें ही अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। वे चारों ओर अपना उदार विश्वप्राही हृदय देकर चुपचाप सबको अपना रहे हैं और भारतलक्ष्मी उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखती हुई ईश्वरसे एकान्तमनसे प्रार्थना कर रही है कि आजकलका मिथ्या तर्क और निर्दिष्ट बातें उन्हें कभी अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट न कर सकें और देशके लोगोंकी विश्वासहीनता, निष्ठाहीनता और उद्देश्यके साधनके असाध्य होनेकी झूठी कल्पना उन्हें निरुत्साह न कर दे। इस देशकी उन्नति भले ही असाध्य हो परन्तु जो इस देशकी उन्नति करेगा, असाध्य कार्यका साधन ही उसका व्रत होगा।

राजनीतिके दो रुख ।

साधारणतः न्यायपरता दया आदि अनेक बड़े बड़े गुणोंका जितना अधिक विकास अपनी बराबरीके लोगोंमें होता है उतना अधिक विकास असमान लोगोंके बीचमें नहीं होता । यह बात प्रायः देखी जाती है कि जो लोग अपनी बराबरी वालोंमें घरमें पड़े हुए हिरणके बच्चेकी तरह कोमल स्वभाववाले होते हैं, वे ही लोग छोटी श्रेणीवालोंके लिये जंगलके वाग, पानीके मगर अथवा आकाशके श्येन-पक्षीकी तरह होते हैं ।

अबतक इस बातके अनेक प्रमाण पाए गए हैं कि युरोपकी जातियाँ युरोपमें जितनी सम्य, जितनी सदय और जितनी न्यायपरायण होती हैं उतनी युरोपसे बाहर निकलनेपर नहीं रह जातीं । जो लोग ईसाइयोंके सामने ईसाइयोंकी ही तरह रहते हैं, अर्थात् जो एक गालपर थप्पड़ खाकर समय पड़नेपर दूसरा गाल भी उसके सामने कर देनेके लिये बाध्य होते हैं वे ही लोग दूसरे स्थानोंमें जाकर ईसाइयोंसे भिन्न दूसरी जातिके लोगोंके एक गालपर थप्पड़ मारकर उसे दूसरा गाल भी अपने सामने कर देनेके लिये कहते हैं और यदि ईसाईसे भिन्न जातिका वह मनुष्य अपनी मूर्खताके कारण उनका उक्त अनुरोध पालन करनेमें कुछ आगा पीछा करता है तो वे ईसाई तुरन्त ही उसका कान पकड़कर घरसे बाहर निकाल देते हैं और उसके घरमें अपना टेबुल, कुर्सी और पलंग ला रखते हैं; उसके खेतमेंसे फसल काट लेते हैं, सोनेकी खानमेंसे सोना निकाल लेते हैं, उसकी गौओंका दूध लेते हैं और उसके बछड़ोंकी काटकर अपने बावर्चीखानेमें भेजते हैं ।

सच्चे ईसाइयोंने अमेरिकामें जिम प्रकार प्रलय और आस्ट्रेलियामें जिस प्रकार दारुण लोकसंहार उपस्थित कर दिया था उस अपेक्षाकृत पुरानी बातको इस समय उठानेकी आवश्यकता नहीं दिखाई देती । दक्षिण आफ्रिकामें जो मेटाविली युद्ध हुआ था यदि उसका वृत्तान्त अच्छी तरह देखा मुना जाय तो यह बात बहुत कुछ समझमें आ सकती है कि ईसाईसे भिन्न जातिके लोगोंके गालोपर ईसाइयोंका जो थप्पड़ लगता है वह कैसा होता है ।

उस युद्धका पूरा पूरा हाल नहीं मिलता लेकिन जो कुछ हाल मिलता है उसके भी पूर्ण रूपसे सत्य होनेमें बहुत कुछ सन्देह है, क्योंकि युद्धके समाचारोंकी तारकी खबरें लिखना भी उन्हीं ईसाइयोंके हाथमें रहता है । हम अपने पाठकोंसे उन कई पत्रों और प्रबन्धोंके पढ़नेका अनुरोध करते हैं जो इस युद्धके सम्बन्धमें ट्रुथ (Truth) नामक प्रसिद्ध अँगरेजी साप्ताहिक पत्रमें प्रकाशित हुए थे ।

हम इस प्रकारकी कोई आशा नहीं दिला सकते कि उन पत्रों और प्रबन्धोंको पढ़कर किसीको विशेष सन्तोष या आनन्द होगा । लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि उन्हें पढ़कर लोग यह अवश्य समझ सकेंगे कि सम्य जाति जिसे अपनी अपेक्षा कम सम्य समझती है उसके सामने वह अपनी सम्यताका और उसके साथ ही साथ उस असम्यजातिका भी वलिदान कर देनेमें तनिक भी संकोच नहीं करती । उन्नीस सौ वर्षोंकी चिरसंचित सम्यनीतिका युरोपीय आलो-कित नाश्र्यशालाके बाहर अन्धकारपूर्ण नेपथ्य देशमें थोड़ी देरके लिये बनाया हुआ नकली वेश उतर जाता है और उसके स्थानपर जो आदिम नंगा मनुष्य निकल आता है उसकी अपेक्षा नंगे मेटाविली अधिक निष्ठुर नहीं होते ।

हमने कुछ संकोचके साथ कहा है कि वे अधिक निरुप नहों होते, यदि हम निर्भय होकर सच कहना चाहें तो हमें यही कहना पड़ेगा कि वे जंगली इन सम्पत्तियोंसे बहुतसे अंशोंमें कहीं श्रेष्ठ हैं। यह बात स्वयं अँगरेजोंके पत्रमें प्रकाशित हुई है कि जंगली लवंग्युलाने अँगरेजोंके साथ बरताव करते हुए जिस उदारता और उन्नत धीर हृदयका परिचय दिया है उसके सामने अँगरेजोंका धूर् व्यवहार लज्जाके मारे म्लान हो गया है।

कोई कोई अँगरेज जो इस बातको स्वीकार करते हैं, बहुतसे लोग केवल इस स्वीकार करनेको ही अपने मनमें अँगरेजोंके गौरवकी घात समझेंगे और हम भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन आजकल अँगरेजोंमें बहुतसे लोग ऐसे हैं जो इसमें अपना गौरव नहीं समझते।

वे लोग यही समझते हैं कि आजकल धर्मनीति बहुत ही सूक्ष्म होती जा रही है। बात बातपर इतना अधिक असन्तोष प्रकाश करनेसे काम नहीं चलता। जिस समय अँगरेजोंके गौरवका मध्याह्न धा उस समय वे नीतिकी सूक्ष्म परिधियोंको एक ही कुदानमें लौंघ सकते थे। जब आवश्यकता होती है तब अन्याय करना ही पड़ता है। जिन दिनों नारमन जातिके डाकू समुद्रोंमें डाके डालते फिरते थे उस समय वे लोग स्वस्थ और सबल थे। आजकल उनके जो अँगरेज बंशधर दूसरी जातियोंपर बलप्रयोग करनेमें संकुचित होते हैं वे दुर्बल और रोग-प्रवृत्तिके हैं। कैसे मेटावेली और कहींका लवंग्युला, हम अँगरेज तुम्हारी सोनेकी गाने और तुम्हारे चीपायोंके झुण्ड छटना चाहते हैं, इसके लिये इतने दाव-पेच और छल-कपटकी क्या आवश्यकता है ! हम झूटी गवारे क्यों गढ़ने जायें ! अगर इसी तरहकी हमारी और भी

दो एक जबरदस्तीयां पकड़ी जायें तो उसके लिये समाचारपत्रोंमें इतने जोरोंसे पश्चात्ताप करने क्यों बैठें ?

लेकिन बाल्यावस्थामें जो बात अच्छी मान्य होती है बड़े होनेपर वह बात अच्छी नहीं मान्य होती । कोई एक दुष्ट लालची बालक अपनेसे किसी छोटे और दुर्बल बालकके हाथमें मिठाई देवकर जबरदस्ती उससे छीन लेता है और क्षणभरमें ही अपने मुँहमें रख लेता है । उस असहाय बालकको रोंते हुए देवकर भी उसके मनमें जरा भी पछतावा नहीं होता बल्कि यहाँतक कि वह उस दुर्बल बालकके गालपर एक तमाचा लगाकर जबरदस्ती उसका रोना बन्द करनेकी चेष्टा करेता है और उसे देखकर दूसरे बालक भी मन ही मन उसके बाहुबल और दृढसंकल्पकी प्रशंसा करते हैं ।

यदि उस बलवान् बालकको बड़े होनेपर भी लोभ रह जाता है तो फिर वह थप्पड़ मारकर दूसरेकी मिठाई नहीं छीनता बल्कि छल करके उससे ले लेता है और यदि वह पकड़ा जाय तो कुछ लज्जित और अप्रतिभ भी होता है । उस समय वह अपने परिचित पड़ोसीपर हाथ साफ करनेका साहस नहीं करता । अपने गोंवसे दूरके किसी दरिद्र गोंवकी असम्य माताके नंगे बालकके हाथमें जब वह एक समयका एक मात्र खाद्य पदार्थ देखता है, तब वह चारों ओर देखकर चुपचाप झपटकर उस पदार्थको ले लेता है और जब वह बच्चा जोर जोरसे चिल्लाते लगता है तब वह अपनी जातिके आनेजानेवाले पथिकोंसे आँखका इशारा करके कहता है कि इस असम्य काले बालकको मैंने अच्छी तरह दंड देकर ठीक कर दिया है ! लेकिन वह यह नहीं स्वीकार करता कि मुझे भूख लगी थी इस लिये मैंने उसके हाथका भोजन छीनकर खा लिया है ।

राजा और प्रजा ।

पुराने जमानेकी डंफती और आज फलकी चोरीमें बहुत अन्तर है। आजकलके अपहरणमें प्राचीन कालका वह निर्दोष अंतकोच और बलका अभिमान रही नहीं सकता। आजकल अपने कार्यके सम्बन्धमें अपना ज्ञान उत्पन्न हो गया है, इस लिये आजकल प्रत्येक कार्यके लिये न्याय-विचारके सामने उत्तरदायी होना पड़ता है। इससे काम भी पहलेकी तरह सहजमें पूरा नहीं उत्तरता और गाड़ियों भी खानी पड़ती हैं। यदि कोई पुराना डाकू दुर्भाग्यवश इस बीसवीं शताब्दीमें जन्म ग्रहण कर ले तो उसका अधिभाव बहुत ही असामायिक हो जायगा।

समाजमें इस प्रकारका असामायिक अधिभाव सदा हुआ ही करता है। डाकू तो बहुतसे उत्पन्न होते हैं परन्तु वे सहसा पहचाने नहीं जाते। अनुपयुक्त समय और अनुपयुक्त स्थानमें पड़कर बहुतसे अवसरोंपर वे स्वयं अपने आपको ही नहीं पहचानते। इधर वे गाड़ीपर चढ़कर घूमते हैं, समाचारपत्र पढ़ते हैं, स्त्रीसमाजमें मीठी मीठी बातें करते हैं। कोई इस बातका सन्देह ही नहीं करता कि इस सफेद कमीज या फाले कुर्तेमें रायिन हुडका नया अवतार धूम रहा है।

युरोपके बाहर निकलकर ये लोग सहसा अपनी पूर्ण शक्तिसे प्रकाशित हो जाते हैं। धर्मनीतिके आवरणसे मुक्त उस उत्कट रुद्रमूर्तिकी बात हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन युरोपके समाजमें ही जो राखसे ढके हुए बहुतसे अँगारे हैं उनका ताप भी कुछ कम नहीं है।

यही लोग आजकल कहते हैं कि बलनीतिके साथ यदि प्रेमनीति भी मिला दी जाय तो उससे नीतिका नीतित्व तो बढ़ सकता है परन्तु बलका बलत्व घट जाता है। प्रेम और दया आदिकी बातें सुननेमें तो बहुत अच्छी जान पड़ती है लेकिन जिस जगह हम लोगोंने रक्तपात करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया है उस जगह जब नीतिदुर्बल नई

तात्त्विका मुकुमारहृदय वालक सेन्टिमेन्ट (Sentiment) के मोसू बहाता हुआ आ पहुँचता है तब उसके साथ हम लोग हृदयसे घृणा करते हैं । यहाँ तो संगीत, साहित्य, शिल्पकला और शिष्टाचार और यहाँ नंगी तलवार और संकोचरहित एकाधिपत्य ।

इसीलिये आजकल हम लोगोंको अपनी शासक जातिके लोगोंमें दो तरहका सुर मुनाई पड़ता है । एक दल तो प्रबलताका पक्षपानी है और दूसरा दल संसारमें प्रेम, शान्ति और सुविचारका विस्तार करना चाहता है ।

जब जातिका हृदय इस प्रकार विभक्त हो जाता है तब उसका बल टूट जाता है—अपना ही अपनेको बाधा देने लगता है । आजकलके भारतमें रहनेवाले अँगरेज इसी बातको लेकर बहुत बड़ा फटाक्ष करते हैं । वे लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ जबरदस्ती करके जो काम करना चाहते हैं उस काममें हमारे इंग्लैण्डवाले भाई बाधा देते हैं । हमें सभी बातोंमें नैतिक कैफियत देनी पड़ती है । जिन दिनों डाकू लोग कृष्ण समुद्रमें दिग्विजय करते हुए घूमते थे, अथवा जिन दिनों कलाइयने भारत भूमिपर अँगरेजी झंडा खड़ा किया था, यदि उन दिनों उन लोगोंको नैतिक कैफियत देनी पड़ती तो अँगरेजोंको अपने घरके बाहर एक अंगुलभर भी जमीन न मिलती ।

इस प्रकारकी बातें कहकर चाहे जितना प्रलाप करो लेकिन अखंड दुर्दमनीय बलकी वह अवस्था किसी प्रकार छूटकर नहीं आ सकती । आज यदि कोई अत्याचारका काम करने बैठे तो सारे देशमें दो प्रकारके मत फैल जायेंगे । इस समय यदि कोई पीड़ित व्यक्ति न्यायविचारकी प्रार्थना करे तो स्वार्थहानिकी संभावना होनेपर भी विवश होकर कुछ लोग उसका सद्बिचार करनेके लिये तैयार हो जायेंगे ।

यदि इस समय कोई व्यक्ति न्यायकी दोहाई देकर उठ खड़ा हो तो या तो स्वार्थपरता ही लज्जाके कारण कुछ संकुचित हो जायगी और नहीं तो न्याय ही छद्मवेश धारण करनेकी चेष्टा करेगा । जिन दिनों अन्याय और अनीति बलके साथ निःसंकोच भावसे अपना प्रकाश करती थीं उन दिनों बलके अतिरिक्त उसका सामना करनेवाला और कोई न होता था, लेकिन आजकल जब कि वह स्वयं ही अपनेआपको छिपानेकी चेष्टा करती है और बलके साथ अपना सम्बन्ध अस्वीकृत करके न्यायको अपनी ओर खींचती हुई बलवान् होना चाहती है तब वह आप ही अपने साथ शत्रुता करने लग जाती है । इसीलिये आजकल विदेशमें अँगरेज लोग कुछ दुर्बल हो रहे हैं और इसके लिये वे सदा बेचैनी दिखलाते हैं ।

इसी लिये हम लोग भी जब अँगरेजोंका कोई दोष देख पाते हैं तब उन्हें दोषी कहनेका साहस कर बैठते हैं । इसके लिये हमारे अँगरेज प्रभू कुछ नाराज होते हैं । वे कहते हैं कि नवाब जब स्वेच्छाचार करते थे, मराठे सैनिक जब छूट-पाट करते थे, ठग जब गला घोटकर लोगोंको मार डालते थे तब तुम्हारे कांग्रेसके सभापति और समाचारपत्रोंके सम्पादक कहीं थे ! हम कहते हैं कि तब वे कहीं नहीं थे और यदि वे रहते भी तो उनके रहनेका कोई फल न होता । उस समय गुप्तरूपसे विद्रोह करनेवाले लोग थे, मराठे और राजपूत थे । उन दिनों बलके विरुद्ध बलके सिवा और कोई उपाय ही न था । उन दिनों चोरके सामने धर्मकी कथा उठानेका विचार किसीके मनमें आता ही न था ।

आज कांग्रेस और समाचारपत्रोंका जो यह अम्बुदय हुआ है उसका कारण यही है कि अँगरेजोंमें अखंड बलका प्रादुर्भाव नहीं है ।

आज यदि चोरके सामने धर्मकी बात उठाई जाय तो चाहे वह उसे न माने, पर फिर भी वह उसका कुछ धर्मसंगत उत्तर देनेकी चेष्टा करता है। और यदि वह अच्छा उत्तर न दे सके तो वह उतने बल्के साथ अपना काम नहीं कर सकता। इस लिये जो अँगरेज भारतीय सभा-समितियों और समाचारपत्रोंकी अधिकता और विस्तारपर आक्षेप करते हैं वे यथार्थतः अपने देशवासियोंकी जातीय प्रकृतिमें धर्म-शुद्धिके अस्तित्वसे दुःखी होते हैं। वे लोग जो बयःप्राप्त हो गए हैं, वे लोग अपनी श्रुतिके लिये जो आप ही लजित होना साब्य गए हैं इसीको वे लोग शोचनीय समझते हैं।

एक हिसाबसे इसमें और भी बहुत कुछ शोचनीयता है। एक ओर तो भूखकी ज्वाला भी शान्त नहीं होती और दूसरी तरफ परा-एके हाथका अन्न भी नहीं ले सकते। यह एक बड़ा भारी संकट है! जातिके लिये अपने जीवनकी रक्षा करना भी परम आवश्यक है और धर्मकी रक्षा करना भी। दूसरेके साथ यदि अन्यायका आचरण किया जाय तो उससे केवल दूसरेकी हानि ही नहीं होती बल्कि अपने धर्मका आदर्श भी क्रमशः आधारहीन होता जाना है। गुलामोंपर जो लोग अत्याचार करते हैं वे स्वयं अपना चरित्र भी ध्वंस करते हैं। यदि धर्मको सब प्रकारका प्रयत्न करके बलवान् न बना रहने दिया जाय तो अपना जातीय बंधन भी क्रमशः शिथिल होता जाता है और फिर दूसरी ओर भरपेट खानेको भी चाहिए ही। क्रमशः धन-शुद्धि और स्थानाभाव होता जाता है और सम्यताकी उन्नतिके साथ साथ जीवनके आवश्यक उपकरण भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं।

इसलिये पचीस करोड़ भारतवासियोंके भाग्यमें जो कुछ बढ़ा हो-सो हुआ करे लेकिन बड़ी तनख्वाहवाले अँगरेज कर्मचारियोंको

एक्सचेञ्जकी क्षतिपूर्तिके रूपमें ढेरके ढेर रुपए देने ही पड़ेगा। इस कामके लिये सरकारी खजानेमें रुपएकी कमी हो तो चर्चाजोपर नया महसूल लगाना आवश्यक होगा। लेकिन लंकाशायरवालोंको जरा भी मड़चन या कठिनता हो तो फिर सूल लगाया जा सकता है। बल्कि इसके बदलेमें पब्लिकवर्क्स भी कुछ कम किया जा सकता है और दुर्भिक्ष फण्डको रोका चलाया जा सकता है।

एक ओर तो कर्मचारियोंका कष्ट आँखोंसे नहीं देखा जा सकता दूसरी ओर लंकाशायरवालोंका हानि भी नहीं देखी जा सकती। फिर यह बात भी नहीं है कि पचीस करोड़ अभागे भारत लिये भी कुछ भी दुःख न होता हो। धर्मनीति मनुष्यको इतना रकें सकटमें डाल देती है !

समाचारपत्रोंमें खूब आन्दोलन होने लगता है। आहत-नाईड हुंडकी तरह सभास्थलमें कानोंके परदे फाड़नेवाली चिह्नाएँ लगती है और अँगरेज लोग बहुत बिगड़ उठते हैं।

जिस समय मन यह कहता हो कि यह काम न्यायसंगत रहा है और बिना उस कामको किए भी गुजारा न होता समय यदि कोई धर्मकी दोहाई देने लगे तो बहुत क्रोध उस समय कोई युक्तिका अस्त्र तो रह ही नहीं जाता, खाँ धूँसा मारनेको जी चाहता है। उस समय केवल मनुष्यपर बल्कि धर्मशास्त्रपर भी तबीयत खिजला उठती है।

भारतमंत्रीकी सभाके सभापति तथा दूसरे कई मातवर स इशारेसे कई बार कहा है कि यदि केवल भारतवर्षका ही न सारे साम्राज्यका ध्यान रखकर कोई कानून बनाया जायगा

पत्र सिकड़ोमें बँधे हुए कुत्तोंकी तरह दौँत निकाट्कर हम लोगोंर
बराबर भूँकते रहते हैं। अच्छा तो वो हमही चुप हो जाते हैं, लेकिन
देखें तो सही जरा तुम लोग भी चुप हो जाओ। तुम लोगोंमेंसे जो अपने
स्वार्थका उपेक्षा करके हाथमें धर्मका शंका लेकर खड़े होते हैं उन्हें
देशनिकालेका दण्ड दो और तुम लोगोंकी जातीय प्रकृतिमें न्याय-
ताका जो आदर्श है उसे ठेकेमें उड़ाकर मग्न कर दो।

लेकिन यह बात किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। तुम लोगोंकी
राजनीतिमें धर्मबुद्धि सचमुच कोई चीज है। कभी तो उस धर्मबुद्धि
जीत हो जाती है और कभी उसकी हार हो जाती है। लेकिन उस
धर्मबुद्धिको छोड़कर कोई काम नहीं किया जा सकता। आयर्लैंड
जिस समय ब्रिटानियासे किसी अधिकारकी प्रार्थना करता है तब वह
जिस प्रकार एक ओर खूनकी छुरीपर सान देता रहता है उसी प्रकार
दूसरी ओर इंग्लैंडकी धर्मबुद्धिको भी अपनी ओर मिलानेकी चेष्टा
करता रहता है। भारतवर्ष जिस समय अपने विदेशी स्वामीके द्वार-
पर जाकर अपना दुःख निवेदन करनेका साहस करता है तब वह भी
अँगरेजोंकी धर्मबुद्धिसे अपनी सहायता करानेके लिये व्यग्र हो उठता
है और बीचमें अँगरेजोंके राजकार्यमें बहुतसी शंकाएँ बढ जाती हैं।

लेकिन जब तक अँगरेजोंके स्वभावपर इस सचेतन धर्मबुद्धिका
कुछ भी प्रभाव रहेगा, जबतक उन्हींके शरीरके अन्दर उनके निबके
अच्छे और बुरे कार्योंका विचार करनेवाला वर्तमान रहेगा, तबतक
हमारी सभा-समितियाँ बराबर बढ़ती ही जायँगी और हमारे समाचार-
पत्रोंका भी प्रचार होता रहेगा। इससे हम लोगोंके बड़बान् अँगरेज लोग
व्यर्थ कुढ़कर जितने ही अधीर होंगे हमारे उत्साह और उद्यमकी आव-
भी बराबर उत्तनी ही बढ़ती जायगी।

अपमानका प्रतिकार ।

एक बार किसी ऊँचे पदपर काम करनेवाले बगाली सरकारी कर्मचारीके घर किसी कांलेजके अंगरेज प्रिंसिपल साहब निमंत्रित होकर गए थे । उन दिनों जूरीकी प्रथा उठा देनेके लिये एक बिल पेश होने-वाला था और उसी बिलके सम्बन्धमें सारे देशमें आन्दोलन हो रहा था ।

भोजनके उपरान्त जब निमंत्रित स्त्रियाँ उठकर बगलवाले कमरेमें चली गईं तब बातों ही बातोंमें जूरीकी प्रथाकी चर्चा उठी । अँगरेज प्रोफेसरने कहा कि जिस देशके लोग अर्द्धसभ्य और अर्द्धशिक्षित हों और जिनकी धर्मनीतिका आदर्श उन्नत न हो उनके हाथमें जूरीके अधिकार सौंपनेका फल सदा बुरा ही होता है ।

यह बात सुनकर हमने मनमें सोचा कि अँगरेज इतने अधिक सभ्य हो गए हैं कि हम लोगोंके साथ व्यवहार करते समय सभ्यताका ध्यान रखना अनावश्यक समझते हैं । हम यह तो नहीं जानते कि हम लोगोंका नैतिक आदर्श कहाँतक ऊपर उठा है अथवा कहाँतक नीचे गिरा है; लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि हम जिसका आतिथ्य भोग करते हैं उसकी जातिके लोगोंके विषयमें कठोर वाक्य कहते हुए उनकी अवमानना करना हम लोगोंकी शिष्टनीतिके आदर्शके बहुत बाहर है ।

अध्यापक महाशयने और भी एक बात कही थी । वह बात केवल कड़वी और भर्त्सनाही नहीं बल्कि ऐसी थी कि अँगरेजोंके मुँहसे उसका निकलना बहुत ही असंगत जान पड़ता था । उन्होंने कहा था

कि जीवनकी पवित्रता अर्थात् जीवनमें हस्तक्षेप करने (हत्या करने अथवा हत्याकी चेष्टा करने) का परम दूषणीयताके सम्बन्धमें भारतवासियोंकी धारणा अंगरेजोंके मुकाबलेमें बहुत ही परिमित और कम है। इसीलिये भारतवासी जूरियोंके मनमें किसी हत्या करनेवालेके प्रति यथोचित विद्वेष उत्पन्न नहीं होता ।

जो लोग मांस खानेवाली जातिके हैं और जिन्होंने बड़े बड़े रोमाञ्चकारी हत्याकाण्ड करके पृथ्वीके दो नए आविष्कृत महादेशोंमें अपने रहनेके लिये स्थान साफ कर लिया है और जो इस समय तलवारके जोरसे तीसरे महादेशकी भी प्रच्छन्न छातीको धीरे धीरे फाड़ करके उसकी कुछ फसलोंको मुखसे खानेके उद्योगमें लगे हुए हैं, वे ही यदि निमन्त्रण-सभामें मजेमें और अहंकार करते हुए नैतिक आदर्शके जुंवे दण्डपर चढ़ बैठें और उसीपरसे जीवनकी पवित्रता और प्राणहिसाकी अकर्तव्यताके सम्बन्धमें अहिंसक भारतवर्षको उपदेश देने लगे तब केवल 'अहिंसा परमो धर्मः' इस शास्त्रवाक्यका स्मरण करके ही चुप रह जाना पड़ता है ।

यह बात आजसे प्रायः दो वर्ष पहलेकी है ।* सभी लोग जानते हैं कि इस घटनाके बाद अबतक इन दो वर्षोंमें अंगरेजोंके हाथों बहुतसे भारतवासियोंकी अपमृत्यु हुई है और अंगरेजी अदालतोंमें इन सब हत्याओंमें एक अंगरेजका भी दोष प्रमाणित नहीं हुआ । समाचारपत्रोंमें इस सम्बन्धमें बराबर समाचार देखनेमें आते हैं और जब कोई ऐसा समाचार देखनेमें आता है तब हमें भारतवासियोंके प्रति उसी मुँड़ी हुई मोछ और दाढ़ी तथा लम्बी नाकवाले अध्यापककी

* यह निबंध सन् १३०१ कलकत्तामें अर्थात् आजसे प्रायः २५ वर्ष पहले लिखा गया था ।—अनुवादक ।

तीव्र घृणायुक्त बात और जीवनहत्याके सम्बन्धमें उसके नैतिक आदर्शकी श्रेष्ठताका अभिमान याद आ जाता है । पर इस बातको याद करके हमारे हृदयको कुछ भी शान्ति नहीं मिलती ।

भारतवासियोंके प्राण और अँगरेजोंके प्राण पौमीवाली टकड़ीके अटल तराजूपर रखकर एक ही बौटमे तोड़े जाते हैं, जान पड़ता है कि अँगरेज लोग इसे मन ही मन राजनैतिक कुदृष्टान्त स्वर्ग्य समझते हैं ।

अँगरेज लोग अपने मनमें यह बात समझ सकते हैं कि हम थोड़ेसे प्रवासी जो पचास करोड़ विदेशियोंपर शासन कर रहे हैं सो यह शासन किसके बलसे हो रहा है ? केवल अस्त्रके ही बलसे नहीं बल्कि नामके बलसे भी । इसीलिये सदा विदेशियोंके मनमें हम बातकी धारणा बनाए रखना आवश्यक है कि तुम लोगोंकी अपेक्षा हम पचास करोड़ गुना अधिक श्रेष्ठ हैं । यदि हम इस धारणाका लेश मात्र भी उत्पन्न होने दें कि हम और तुम बराबर हैं तो इससे हमारा बल नष्ट होता है । दोनोंके बीचमें एक बहुत बड़ा परदा है । अर्धन जातिके मनमें कुछ अनिर्दिष्ट आशका और अकारण भय संकटों हजारों सैनिकोंका काम करता है । भारतवासी जब यह देखते हैं कि आजतक न्यायालयमें हमारे प्राणोंके बदलेमें कभी किसी अँगरेजको प्राणन्याय नहीं करना पड़ा तब उनका यह सम्भ्रम और भी दृढ़ हो जाता है । वे मनमें समझते हैं कि हमारे प्राणों और किसी अँगरेजके प्राणोंमें बहुत अंतर है और इसीलिये असह्य अपमान अथवा नितान्त आनन्दके अवसरपर भी किसी अँगरेजके शरीरपर हाथ छोड़नेमें उन्हें बहुत आना-पीठा पटना पड़ता है ।

यह बात जोर देकर कहना चाहिये कि अँगरेजोंके मनमें इन पाठशालाका ध्यान स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपमें है या नहीं । लेकिन इन बातों

घटत पुनः निधनपूर्वक अनुमान किया जा सकता है कि वे अपने मन ही मन अपने जातिभाइयोंके प्राणोंकी परिग्रहा बहुत अधिक समझते हैं । यदि कोई अंगरेज किसी भाग्यवासीकी हत्या कर दाने तो अग्न्य ही वह हम हत्याने बहुत दुर्गा होगा है । उसे यह अपने मनमें एक 'मेट मिस्टेक' (बहुत बड़ी भूल) दर्शनक कि 'मेट शेम' (बहुत ख़ताकी घात) की घात भी समझ सकता है । लेकिन इसके बदलेमें दंडम्यग्ग्य किसी गुंगेपियनके प्राण लेना कभी समुचित नहीं समझा जाता । यदि कानूनमें फ़ौरीकी अपेक्षा कोई और छोटा दंड निर्दिष्ट होता तो भाग्यवासीकी हत्याके अपराधमें अंगरेजको दंड मिटनेकी बहुत अधिक संभावना होती । जिस जातिको अपनी अपेक्षा बहुत अधिक निष्ठ समझा जाता हो उस जातिके सम्बन्धमें कानूनकी धाराओंमें पक्षपातहीनताका विधान भले ही हुआ करे लेकिन हाकिमके अन्तःकरणमें पक्षपातहीनताके भावका रक्षित रहना कठिन हो जाता है । उस अवसरपर प्रमाणकी साधारण ग़ुट्टि, ग़वाहकी सामान्य भूल और कानूनकी भाषाका तितमात्र छिद्र भी स्वभावतः बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि अंगरेज अपराधी अनायास ही उसमेंसे निकलकर बाहर जा सकता है ।

हमारे देशके लोगोंकी पर्यवेक्षण शक्ति और घटना-स्मृति वैसी अच्छी और प्रबल नहीं है । हमें अपना यह दोष स्वीकृत करना ही पड़ेगा कि हम लोगोंके स्वभावमें मानसिक शिथिलता और कल्पनाकी उच्छृंखलता है । यदि हम किसी घटनाके समय ठीक उसी जगह उपस्थित रहें तो भी आदिसे अन्ततक उस घटनाकी सारी बातें क्रमानुसार हमें याद नहीं रह सकती । इसीलिये हम लोगोंके वर्णनमें असंगति और संशय रहा करता है और भयके कारण अथवा

तर्कके सामने परिचित मन्थ घटनाका सूत्र भी हम खा बैठते हैं । इसी लिये हम लोगोंके गवाहोंके सच और झूठका सूक्ष्मरूपसे निर्धारण करना विदेशी विचारकोंके लिये सदा ही कठिन होता है । और तिसपर अभियुक्त जब उन्हींके देशका होता है तब यह कठिनता साँगुनी बल्कि हजार गुनी हो जाती है । और फिर विशेषतः जब स्वभावसे ही अँगरेजोंके सामने कम पहननेवाले, कम खानेवाले, कम प्रतिष्ठावाले और कम बलवाले भारतवासियोंके 'प्राणकी पवित्रता' उनके देशभाइयोंके मुकाबलेमें बहुत ही कम और परिमित होती है तब भारतवासियोंके लिये यथोचित प्रमाण संग्रह करना एक प्रकारसे बिल्कुल असंभव हो जाता है । इस तरह एक तो हम लोगोंके गवाह ही दुर्बल होते हैं और फिर हमारे तिहड़ी आदि शरीर-यंत्र बहुत कुछ श्रुतिपूर्ण बतलाये जाते हैं, इस लिये हम लोग बहुत ही सहजमें मर भी जाते हैं और इस संवधमें न्यायालयसे उचित विचार कराना भी हम लोगोंके लिये दुस्साध्य होता है ।

लज्जा और दुःखके साथ हमें इन सब दुर्बलताओंको स्वीकृत करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस सत्य बातको भी प्रकाशित कर देना उचित जान पड़ता है कि इस प्रकारकी घटनाओंके लगातार होनेके कारण इस देशके लोगोंका चित्त बहुत अधिक क्षुब्ध होता जाता है । साधारण लोग कानून और प्रमाणोंका सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते । यह बात बार बार और बहुत ही थोड़े थोड़े समयपर देर-भरमें आती है कि भारतवासीकी हत्या करनेपर कभी किसी अँगरेजको प्राणदण्ड नहीं दिया जाता और इस बातको देखते तथा समझते हुए भारतवासियोंके मनमें अँगरेजोंकी निष्पक्ष न्यायपरताके सम्यन्धमें बहुत बड़ा सन्देह उत्पन्न होता है ।

हम साधारण मनुष्योंकी मूढ़ताको क्यों दोष दें, स्वयं सरकार ही उपयुक्त और अनुरूप अवसर पाकर क्या करती है ! जब सरकार देखती है कि कोई डिपुटी मजिस्ट्रेट अधिकांश असामियोंको छोड़ देता है तब गवर्नमेण्ट यह नहीं सोचती कि संभवतः यह डिपुटी मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेटोंकी अपेक्षा अधिकतर न्यायशील है, इसी लिये यह गवाहोंके सच और झूठका बिना सूक्ष्म रूपसे और पूरा पूरा निर्णय किए असामीको दंड देनेमें संकोच करता है। अतः इसकी इस सचेतन धर्मवृद्धि और सतर्क न्यायपरताके लिये जल्दी ही इसकी पदवृद्धि कर देना कर्त्तव्य है। अथवा यदि सरकार देखती है कि किसी पुलिस कर्मचारीके इलाकेमें जितने अपराध होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम अपराधी पकड़े जाते हैं अथवा वह यह देखती है कि चलाय किए हुए असामियोंमेंसे बहुतसे असामी छूट जाते हैं, तब वह अपने मनमें यह नहीं सोचती कि संभवतः यह पुलिस कर्मचारी दूसरे पुलिस कर्मचारियोंकी अपेक्षा अधिक सत्प्रकृतिका मनुष्य है। यह भले आदमियोंका चोरीमें चलाय नहीं करता अथवा स्वयं झूठी गवाहियों तैयार करके मुकदमोंकी सब कमजोरियोंको दूर नहीं कर देता, अतः पुरस्कार स्वरूप जल्दी ही इसके ग्रेडकी वृद्धि कर देना उचित है। हमने जो इन दो आनुमानिक दृष्टान्तोंका उल्लेख किया है ये दोनों ही संभवतः न्याय और धर्मकी ओर ही अधिक हैं। लेकिन यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि सरकारके हाथों इस प्रकारके अभागे भले आदमियोंका कभी सम्मान या तरकी नहीं होती।

सर्वसाधारण भी सरकारकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्मबुद्धिवाले नहीं हैं। वे भी खूब मोटे हिसाबसे हर एक बातका विचार करते हैं। वे कहते हैं कि हम इतने आईन कानून और गवाह-सबूत कुछ नहीं समझते।

माला यह कैसी बात है कि किसी भारतवासीकी हत्याके अपराधमें आजतक एक अँगरेजको भी उपयुक्त दण्ड नहीं मिला ।

यदि बार बार चोट लगनेके कारण साधारण प्रजाके हृदयमें कोई भारी घाव हो गया हो तो उस घावको चुपचाप छिपा रगना राज-मक्ति नहीं है । इसीलिये हम लोगोंकी तरफमें बाबू कटलानेवाले लोग इन सब बातोंको प्रचट रूपसे कह देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं । हम लोग भारतवर्षको चला देनेवाले भापके इंजिनमें लगे हुए ताप-मानयंत्र मात्र हैं । हम लोगोंकी निजकी कोई शक्ति नहीं है । हम लोग लोहेके छोटे और बड़े शिचित्र चक्रोंको चलानेकी कोई शक्ति नहीं रखते । वेबल वैज्ञानिक गृह नियमोंके अनुसार समय समयपर हम लोगोंका घंघरावा अचानक ऊपरकी ओर चढ़ जाता है, ऐंफिन इसके लिये इंजीनियरका यह कर्तव्य नहीं है कि वह हममें नाराज हो जाय । अगर वह धीरेसे एक भी मुका मार दे तो यह क्षुद्र क्षणभंगुर पदार्थ टूट जाय और इसका साग पाग इधर उधर उड़ताकर नष्ट हो जाय । ऐंफिन इंजिनके बाफयंत्रमें जो ताप होता है उसके परिमाणका निर्णय करना यंत्र चलानेके कामका एक प्रधान अंग है । अँगरेज लोग प्रायः उपमूर्ति धारण करके बता करते हैं कि सर्व साधारणके नाम-पर अपना परिचय देने और चलानेवाले तुम क्यों होते हो ? तुम लोग तो हमारे ही हूँ लोते निकटे हुए थोड़ेने बाने बनानेवाले अँगरेजीही हो न !

सरकार, हम लोग क्यों नहीं हैं । ऐंफिन तुम्हारी वेबल विधि और मोशके कारण हम अनुमान करते हैं कि हम लोगोंको तुम बहुत ही सामान्य नहीं समझते और कि हमें सामान्य समझना तुम्हारे लिये उचित भी नहीं है । यद्यपि हम लिखित लोग संघर्षमें बहुत ही थोड़े हैं तो भी लिखित-समाज भारतवर्षमें वेबल लिखित सम्प्रदायमें

ही कुछ शिक्षा और हृदयकी एकता है और यही शिक्षित लोग ही भारतवासियोंके हृदयकी वेदना स्पष्ट रूपसे प्रकट कर सकते हैं और अनेक उपायोंसे उस वेदनाको संचारित भी कर सकते हैं सरकारकी राजनीतिका यह एक प्रधान अंग होना चाहिए कि वह बराबर मनोयोगपूर्वक इस बातकी आलोचना करती रहे कि इस शिक्षित सम्प्रदायके हृदयपर कब और किस प्रकारका आघात, अभिघात होता है । लक्षणोंसे जहाँतक मालूम होता है वहाँतक यही पता चलता है कि सरकार इस विषयमें बिल्कुल उदासीन नहीं है ।

हम जिस घटनाकी आलोचना कर रहे हैं वह दो कारणोंसे हमारे हृदयपर चोट पहुँचाती है । पहला कारण यह है कि जब कभी अत्याचारकी कोई बात सुनाई पड़ती है तब उस अत्याचारके लिये उपयुक्त दण्डकी आशासे चित्त व्यग्र हो जाता है और चाहे जिस लिये हो लेकिन जब अपराधी दण्डसे बच जाता है तब हृदय बहुत क्षुब्ध होता है । दूसरा कारण यह है कि इन सब घटनाओंसे यह पता चलता है कि हम लोगोंका बहुत बड़ा जातीय अपमान हुआ है, इसलिये हम लोग बहुत मर्माहत होते हैं ।

अपराधीका छूट जाना भले ही बुरा हो लेकिन अदृष्टवादी भारत-वर्ष न्यायालयके विचारके सामने कुछ भी असंभव नहीं समझता । कानून इतना जटिल है, गवाहियों इतनी फिसल जानेवाली है और ममत्वहीन अवज्ञाकारी विदेशियोंके लिये इस देशके लोगोंका चरित्रज्ञान इतना दुर्लभ है कि मुकदमा, जिसका परिणाम बहुत अनिश्चित होता है, बिल्कुल जूएके खेलकी तरह जान पड़ता है । इसीलिये जिस प्रकार जूएके खेलमें एक प्रकारका मोहकारी उत्तेजन होता है उसी प्रकार हमारे देशमें उसे लोगोंको मुकदमेबाजीका एक नशासा हो जाता है । इसलिये

तब कि सर्वसाधारणको इस प्रकारकी एक धारणा हो गई है कि मुक-
रमेका परिणाम बिल्कुल अनिश्चित होता है और जब इस विषयमें उस
अनिश्चिततासे उत्पन्न हुआ हम लोगोंका स्वभावदोष भी बहुत कुछ
उत्तरदायी है तब बीच बीचमें निर्दोषका पीड़न और दोषीका छुटकारा
शोचनीय परन्तु अवश्यम्भावी मायूम होता है ।

लेकिन जब बार बार यही देखा जाता है कि युरोपीय अपगधी छूट
जाते हैं और इस सम्बन्धमें शासक लोग बिल्कुल उदासीन रहते हैं
तब इससे यही पता चलता है कि अंगरेज लोग भारतवासियोंके साथ
हृदयसे लापरवाहीका व्यवहार करते हैं । इसी अपमानका धिक्कार हृद-
यमें कँटिकी तरह स्थायी रूपसे चुभा रहता है ।

यदि इससे बिल्कुल उलटी घटनायें होतीं, यदि थोड़े ही समयमें
भारतवासियोंके द्वारा बहुतसे युरोपियन मारे जाते और विचार होनेपर
प्रत्येक अभियुक्त छूट जाता तो इस प्रकारकी दुर्घटनाओंकी सारी
संभावना नष्ट करनेके लिये हजारों तरहके उपाय सोचे जाते । लेकिन
जब प्राच्य भारतवासी व्यर्थ गोलियों और लाठियों खाकर मरते हैं तब
पाश्चात्य शासकोंमें किसी प्रकारकी दुर्भावनाके लक्षण नहीं दिखाई
देते । यह भी नहीं मुननेमें आता कि कहीं इस प्रकारका कोई प्रश्न
उठा है कि ये सब उपद्रव किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं ?

लेकिन हम लोगोंके प्रति शासकोंकी जो यह अवज्ञा है, उसके
लिये प्रधानतः हम ही लोग धिक्कारके योग्य हैं क्योंकि हम लोगोंको
यह बात किसी प्रकार भूल न जानी चाहिए कि सम्मान कभी कानू-
नकी सहायतासे प्राप्त नहीं किया जा सकता । सम्मान मदा अपने
ही होता है । हम लोगोंने जिस प्रकार गिड़गिड़ा कर अदा-

लतोंमें फरियाद करना आरम्भ किया है उससे हम लोगोंकी आत्म-मर्त्यादा बहुत ही घटती जा रही है ।

उदाहरणके लिये हम उस घटनाका उल्लेख कर सकते हैं जिसमें खुल्नाके मजिस्ट्रेटने अपने मुहर्रिरको मारा था । लेकिन यह बात पहले-से ही बतला देना आवश्यक है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेल साहब बहुत ही दयालु उन्नत विचारके और सहृदय मनुष्य हैं और उनमें भारतवासियोंके प्रति उदासीनता या अवज्ञा नहीं है । हमारा विश्वास है कि उन्होंने जो मुहर्रिरको मारा था उससे केवल दुर्द्धर्ष अँगरेजोंके स्वभावकी हठकारिता ही प्रकट होती है बंगालियोंके प्रति घृणा नहीं । जिस समय जठरानल प्रज्वलित होता है उस समय बहुत ही साधारण कारणसे भी क्रोधानल भड़क उठता है । यह बात भारतवासियोंमें भी होती है और अँगरेजोंमें भी, इस लिये इस घटनाके सम्बन्धमें विजातिद्वेषका प्रश्न उठाना उचित नहीं है ।

लेकिन घादीकी ओरके बंगाली बैरिस्टर महाशयने इस मुकदमेके समय कई बार कहा था कि मुहर्रिरोंको मारना अँगरेजोंके लिये उचित नहीं है । क्योंकि बेल साहब यह बात जानते थे अथवा उन्हें यह जानना चाहिए था कि मुहर्रिर उलटकर हमें मार नहीं सकता है ।

यदि यह बात सच हो तो यथार्थ लज्जा उसी मुहर्रिर और उस मुहर्रिरकी जातिके लोगोंकी होनी चाहिए । क्योंकि अचानक क्रोधमें आकर किसीको मार बैठना मनुष्यकी दुर्बलता है । लेकिन मार खाकर बिना उत्तका बदला चुकाए रोने लगना कायरकी दुर्बलता है । हम यह बात कह सकते हैं कि मुहर्रिर यदि उलटकर बेल साहबको मार बैठता तो सच्चे अँगरेजकी तरह वे भी मन ही मन उसपर श्रद्धा करते । हमें सच्चाईसे और प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृत करना चाहिए कि यह बात

बिलकुल ध्रुव है कि बहुत अधिक अपमानित होने पर भी एक मुह-र्रि किसी अँगरेजको उल्ट कर मार नहीं सकता और हमारी समझमें केवल इसीलिये अँगरेजोंको अधिक दोषी ठहराना बहुत ही अनावश्यक और लज्जाजनक है ।

इस घातकी ओर हम लोगोंका ध्यान रखना उचित हो सकता है कि मार खानेवाले मुह-र्रि-को कानूनके अनुसार जो कुछ प्रतिकार मिल सकता हो उस प्रतिकारसे वह तनिक भी वंचित न हो, लेकिन हमें इस बातका कोई कारण नहीं दिखलाई देता कि जब वह मार खाकर और अपमानित होकर रोता गाता है तब सारे देशके लोग मिलकर खूब हो-हल्ला करें और केवल विदेशीको ही गाली गलौज दें । बेल साहबका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं था । लेकिन मुह-र्रि और उसके पास रहनेवाले दूसरे आदिमियोंका आचरण भी हेय था और खुलनाके बंगाली डिपुटी मजिस्ट्रेटके आचरणने तो हीनता और अन्यायको एकत्र मिलाकर सबसे अधिक बीभत्सपूर्ण कर दिया है ।

थोड़े ही दिन हुए इसी प्रकारकी एक घटना पवनामें हुई थी । वहाँ न्युनिसिपैलिटीके घाटपरके एक ब्राह्मण कर्मचारीने पुलिसके साहबके पंखाकुलीसे वाजिब महसूल लेना चाहा था, इसपर पुलिसके साहबने उस ब्राह्मण कर्मचारीको अपने घर ले जाकर उसकी बहुत अधिक दुर्दशा की । बंगाली मजिस्ट्रेटने उस अपराधी अँगरेजको तो बिना किसी प्रकारका दंड दिए ही केवल सचेत करके छोड़ दिया परन्तु जब उस पंखाकुलीने उक्त ब्राह्मणके नाम दंगा करनेकी नालिश की तब ब्राह्मणको बिना जुरमाना किए न छोड़ा !

जिस कारणसे बंगाली मजिस्ट्रेटने प्रबल अँगरेज अपराधीको केवल सचेत करके छोड़ दिया और असमर्थ बंगाली अभियुक्तका जुर-

माना कर दिया वही कारण हम लोगोंकी जातिकी नसनसमें घुसा हुआ है । हम स्वयं ही अपने हाथों अपनी जातिके लोगोंका जो सम्मान करना नहीं जानते, हम लोग आशा करते हैं कि अँगरेज हम लोगोंका वही सम्मान आपसे आप करेंगे !

एक भारतवासी जब चुपचाप मार खाता है और दूसरा भारतवासी उस दृश्यको कुतूहलपूर्वक देखता है और जब बिना किसी प्रकारकी रज्जाके भारतवासी यह बात स्वीकृत करते हैं कि किसी भारतवासीके हाथसे इस अपमानके प्रतिकारकी आशा नहीं की जा सकती, तब यही समझना चाहिए कि अँगरेजोंके द्वारा हत और आहत होनेका मूल और प्रधान कारण स्वयं हम लोगोंके स्वभावमें ही है और इस कारणको सरकार किसी प्रकारके कानून अथवा विचारके द्वारा कभी दूर नहीं कर सकती ।

हम लोग जब यह सुनते हैं कि किसी अँगरेजने एक भारतवासीका अपमान किया है तब चट आक्षेप करते हुए कह बैठते हैं कि वह अँगरेज किसी दूसरे अँगरेजके ही साथ कभी ऐसा व्यवहार न करता । खैर, यह मान लिया कि वह किसी दूसरे अँगरेजके साथ ऐसा व्यवहार न करता लेकिन अँगरेजके ऊपर क्रोध करनेकी अपेक्षा यदि हम स्वयं अपने ही ऊपर क्रोध करें तो इससे कुछ अधिक फल हो सकता है । जिन जिन कारणोंसे एक अँगरेज सहसा किसी दूसरे अँगरेजपर हाथ छोड़नेका साहस नहीं करता यदि वे ही सब कारण उसे हमपर हाथ छोड़ते समय नजर आने लगे तो हमारे साथ भी वैसा ही अनुकूल आचरण हो और हम लोगोको इस प्रकार गिड़गिड़ाकर रोना गाना न पड़े ।

पहले तो हमें अच्छी तरह यही देखना चाहिए कि एक भारत-
वासी साथ दूसरा भारतवासी कैसा व्यवहार करता है । क्योंकि हम

लोगोंकी सारी शिक्षा इसीपर निर्भर है । क्या हम लोग अपने नाक-
 को नहीं मारते ? क्या हम लोग अपने अर्धानस्थ लोगोंके साथ उदं-
 काका व्यवहार नहीं करते और निम्नश्रेणीके लोगोंके प्रति सदा असम्मान
 प्रकट नहीं करते ? हम लोगोंका समाज जगह जगह उच्च और नीचमें
 विभक्त है । जो व्यक्ति थुल भी उच्च होता है वह नीच जातिवाले व्यक्तिमें
 अपरिमित अर्धानताकी आशा करता है । यदि कोई निम्नवर्गी मनुष्य
 तनिक भी स्वतंत्रता प्रकट करता है तो ऊपरवालोंको उमका वह
 स्वतंत्रता प्रकट करना असह्य जान पड़ता है । भले आदमी तो यही सम-
 झते हैं कि देहाती और गैवार किसान मनुष्योंमें गिने जानेके योग्य ही
 नहीं हैं । यदि किसी सशक्त मनुष्यके सामने कोई अशक्त मनुष्य पूरी
 तरहसे दबकर न रहे तो उसे जगदस्त्री अच्छी तरह दबा देनेकी
 चेष्टा की जाती है । यह तो घरावर देखा ही जाता है कि चाँकीदारके
 ऊपर फान्स्टेबुल और फान्स्टेबुलके ऊपर दारोगा केवल सरकारों
 काम ही नहीं लेते, वे केवल अपने उच्चतर पदका उचित सम्मान
 प्राप्त करके ही सन्तुष्ट नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ अपने अर्ध-
 नस्थ धर्मचारियोंसे गुन्गामी बनानेका भी दावा रखते हैं । चाँकीदारके
 लिये फान्स्टेबुल एक यथेच्छाचारी राजा होता है और फान्स्टेबुलके
 लिये दारोगा भी वैसा ही अयाचारी राजा होता है । इस प्रकार हमारे
 समाजमें सभी जगह लोगोंको बड़े लोग जिस प्रकार अपने नीचे दबाए
 रखना चाहते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है । समाजमें जगह जगह
 प्रभुत्वका भाव पड़ा हुआ है जिसमें हमारी नसनसमें दानव और
 भय घुसा रहता है । जन्ममें हम लोगोंका जो निम्न अन्धान होता
 है वह हम लोगोंको अन्धजन्मताके लिये पूरी तरहसे तैयार कर
 रखता है । उसीसे हम लोग अपने अर्धानस्थ लोगोंके प्रति

अपाचारी, अपनी बगवर्गीके लोगोंके प्रति ईर्ष्यान्वित और उपरवाले लोगोंके सामने बिके हुए गुन्नाम बनना सीखते हैं । हम लोगोंकी हर दमकी उर्मी मिथामे हम लोगोंके सारे व्यक्तिगत और जातीय अपमानोंका मूल छिपा हुआ है । गुरुके प्रति भक्ति करके, प्रभुकी सेवा करके और अन्य मान्य लोगोंका यथोचित सम्मान करके भी मनुष्यमात्रमें जो एक मनुष्योचित आत्ममर्यादा रहनी चाहिए, उसकी रक्षा की जा सकती है । लेकिन यदि हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे राजा या हमारे मान्य लोग उस आत्ममर्यादाका भी अपहरण कर लें तो उससे मनुष्यत्वमें बड़ा भारी हस्तक्षेप होता है । इन्हीं सब कारणोंसे हम लोग सचमुच ही मनुष्यत्वसे थिलकुल हीन हो गए हैं और इन्हीं कारणोंसे एक अँगरेज दूसरे अँगरेजके साथ जैसा व्यवहार करता है उस प्रकार वह हमारे साथ व्यवहार नहीं करता ।

घर और समाजकी शिक्षासे जब हम उस मनुष्यत्वका उपार्जन कर सकेंगे तभी अँगरेज हम लोगोंके प्रति श्रद्धा करनेको बाध्य होंगे और हमारा अपमान करनेका साहस न करेंगे । अँगरेज सरकारसे हम लोग बहुत कुछ आशा कर सकते हैं लेकिन स्वाभाविक नियमको बदलना उसके लिये भी सम्भव नहीं है । और संसारका यह एक स्वाभाविक नियम है कि हीनताके प्रति आघात और अवमानना होती ही है ।

रुद्रमूर्ति धारण की । उन्होंने नगरके तेरह भले आदमी हिन्दुओंको जेठ भेज दिया ।

हाकिम बहुत जबरदस्त हैं, कानून बहुत कठिन है, और शासन बहुत कड़ा है, लेकिन इसमें सन्देह है कि इन सब बातोंसे स्थायी शान्ति हो सकती है या नहीं । जिस स्थानपर विरोध नहीं होता उस स्थानपर ऐसी बातोंसे विरोध उठ खड़ा होता है, जहाँ विद्वेषका बीज भी नहीं होता वहाँ विद्वेषके अंकुर और पल्लव निकल आते हैं । प्रबल प्रतापसे यदि शान्ति स्थापित करनेका प्रयत्न किया जाय तो उससे अशान्ति उठ खड़ी होती है ।

यह बात सभी लोग जानते हैं कि बहुतसी असभ्य जातियोंमें और किसी प्रकारकी चिकित्सा नहीं होती केवल भूतों और प्रेतोंकी झाड़-झूंक होती है । वे लोग गरज गरजकर नाचते हैं और रोगीको धरपकड़कर प्रलय उपस्थित कर देते हैं । यदि अँगरेज लोग हिन्दुओं और मुसलमानोंके विरोधरूपी रोगकी उसी आदिम प्रणालीसे चिकित्सा करना आरम्भ कर दें तो उससे रोगीकी मृत्युतक हो सकती है, परन्तु रोगके शमनकी कोई सम्भावना नहीं हो सकती । और फिर ओझा लोग जिस भूतको झाड़कर उतार लाते हैं उस भूतको शान्त करना बहुत कठिन हो जाता है ।

बहुतसे हिन्दुओंका यह विश्वास है कि सरकारका आन्तरिक अभि-
प्राय यह नहीं है कि विरोध मिटा दिया जाय । सरकार केवल इसी लिये दोनों सम्प्रदायोंमें धार्मिक विद्वेष बनाए रखना चाहती है कि जिसमें पीछेसे कांग्रेस आदिकी चेष्टासे हिन्दू और मुसलमान क्रमशः एकताके मार्गमें आगे न बढ़ने लग जायँ और वह मुसलमानोंके द्वारा

हिन्दुओंका अभिमान तोड़कर मुसलमानोंको सन्तुष्ट और हिन्दुओंको दबाए रखना चाहती है ।

लेकिन लार्ड लैन्सडाउनसे लेकर लार्ड हैरिस तक सभी लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी बात मुँहपर लावे वह पाखण्डी और झूठा है । अँगरेज सरकार हिन्दुओंकी अपेक्षा मुसलमानोंके प्रति अधिक पक्षपात प्रकट करती है इस अपवादको भी वे लोग विलकुल निर्मूल बतलाते और इसका तिरस्कार करते हैं ।

हम भी उन लोगोंकी बातोंका अविश्वास नहीं करते । काप्रेसके प्रति सत्कारकी गहरी प्रीति न हो और यह भी पूर्ण रूपसे सम्भव है कि उन लोगोंकी यह भी इच्छा हो कि मुसलमान लोग हिन्दुओंके साथ मिलकर काप्रेसको बलवान् न कर दें, लेकिन फिर भी राज्यके दो प्रधान सम्प्रदायोंकी अनेकताको विरोधमें परिणत कर देना किसी परिणामदर्शी और विवेचक सरकारका अभिप्राय नहीं हो सकता । अनेकता बनी रहे, अच्छी बात है, लेकिन सरकारके मुशासनमें उसे शान्तमूर्ति धारण करके रहना चाहिए । सरकारके मनमें इस अभिप्रायका होना भी असम्भव नहीं है कि जिस प्रकार हमारे बारूदखानेमें बारूद शीतल होकर पड़ी रहती है और फिर भी उसकी दाहक शक्ति नष्ट नहीं हो जाती, हमारी राजनैतिक शस्त्रशालामें हिन्दुओं और मुसलमानोंका आन्तरिक असद्भाव भी उसी प्रकार शीतल भावसे रक्षित रहना चाहिए ।

इसी लिये हमारी सरकार हिन्दुओं और मुसलमानोंके गाली-गलौजका दृश्य देखनेके लिये भी व्याकुलता नहीं प्रकट करती और मारपीटके दृश्यको भी मुशासनके लिये हानिकारक समझकर उससे विरक्त रहती है ।

मात सदा देखनेमें आती है कि जब दो पक्षोंमें विरोध होता तान्तिभंगकी आशंका उपस्थित होती है तब मजिस्ट्रेट सूझ और नहीं जाते और दोनों ही पक्षोंको समान भावसे दबा चेष्टा करते हैं। क्योंकि साधारण नियम-यही है कि एक भी ताली नहीं बजती। लेकिन हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्धमें सर्व साधारणका यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि अधिकांश हिन्दुओंका ही होता है और आश्रय अधिकांश मुसलमानोंका ही मिलता है। इस प्रकारके विश्वासके उत्पन्न हो जानेसे दोनों पक्षोंमें ईर्ष्याकी आग और भी अधिक भड़क उठती है और अन्तपर कभी किसी प्रकारका विरोध नहीं होता उस स्थानपर लोग सबसे पहले निर्मूल आशंकाकी कल्पना करके एक-दूसरे दिनोंका अधिकार छीनकर दूसरे पक्षका साहस और हठ देते हैं और इस प्रकार बहुत दिनोंतक चलनेवाले विरोधका देखा जाता है।

भ्रोंके प्रति सरकारका किसी विशेष प्रकारका विराग न होना ही लेकिन केवल सरकारकी पालिसीके द्वारा ही उसका सारा प्रभाव चला सकता है। प्राकृतिक नियम भी कोई चीज है। स्वर्ग-लोकमें देवका किसी प्रकारका असाधु उद्देश्य नहीं हो सकता, और भी उत्तापके नियमके अधीन होकर उनके मर्त्यराज्यके अनुचर प्रायु यहाँ अनेक अवसरोंपर एकाएक प्रबल आँधी चला देते हैं। सरकारके स्वर्गलोकका ठीक ठीक हाल नहीं कह सकते, वह हाल डाउन और लार्ड हैरिस ही जानते हैं; किन्तु हम लोग अपनी हयामें कुछ गड़बड़ी अवश्य देखते हैं। स्वर्गधामसे 'मा भैः' की आवाज आती है लेकिन हमलोगोंके आसपास जो देवचर लोग

है उनमें कुछ अधिक गरमीके लक्षण दिखाई देते हैं। मुसलमान लोग भी जानते हैं कि हमारे लिये विष्णुके दूत खड़े हुए आसमा देव रहें हैं और हम लोग भी मन ही मन कौपते हुए इस बातका अनुभव करते हैं कि हम लोगोंके लिये दरवाजेके पास हाथमें गदा लिए हुए यमके दूत बैठे हुए हैं और ऊपरसे उन यमदूतोंकी गोंगकी हमें अपने पदोंसे देनी पड़ेगी ।

इस बातपर भी विश्वास नहीं होता कि हम लोग हवाकी गतिका जिस रूपमें अनुभव करते हैं वह बिल्कुल ही निर्मूलक है । थोड़े ही दिन हुए स्टेट्समैन नामक समाचारपत्रमें गवर्नमेंन्टके उच्च उपाधिविधारी किसी श्रेष्ठ अंगरेज सिरिलियनने यह बात प्रकाशित कराई थी कि आजकल भारतमें रहनेवाले साधारण अंगरेजोंके मनमें हिन्दुओंके प्रति विद्वेषका कुछ भाव व्याप्त हो रहा है और मुसलमान जातिके प्रति उनमें एक आकस्मिक वागमय रसका उद्देश्य दिखाई देता है । यदि हमारे मुसलमान भाइयोंके लिये अंगरेजोंके स्तनोमें दूध उतरता हो तो यह बात हमारे लिये आनन्दकी ही है, ऐसिन हम लोगोंके लिये यदि केवल पिलका ही संचार होता हो तो निष्कण्ठ भावमें उस आनन्दको बनाए रखना कठिन हो जाता है ।

यह बात नहीं है कि केवल राज या द्वेषके कारण ही यह बात अथवा अविचार हुआ करता हो, इसके कारण भी व्यापकताके कारण और भी बहुत कुछ कारणोंके कारण है । हम लोगोंको इस बातका संदेह होता है कि अंगरेज लोग मुसलमानोंके मन ही मन कुछ उन्ने हैं । इसीसे राजदरबार मुसलमानोंके दरबारोंमें हुआ हुआ हिन्दुओंके ठीक तिसरे कुछ जातके साथ मिलता है ।

इसी राजनीतिको कहते हैं—“दार्शनिकों के अनुसार दूतोंके निरन्तर ।” यदि दार्शनिकों कुछ अन्तर्दृष्टिक भी समझ जाय तो वह सब सही है ।

लेकिन वह ठहरी पराए घरकी लड़की । यदि न्यायपूर्वक भी कोई उसपर हाथ छोड़ना चाहे तो सम्भव है कि वह उसे न सहे और फिर न्याय-विचारका काम एक दमसे बन्द भी नहीं किया जा सकता । यह बात विज्ञानसम्मत है कि जहाँ बाधा बहुत ही कम होती है वहाँ यदि शक्तिका प्रयोग किया जाय तो शीघ्र ही फल प्राप्त होता है । इसलिये यदि हिन्दू मुसलमानोंके क्षगड़ोंमें शान्तप्रकृति, एकताके बन्धनसे रहित और कानूनी बेकानूनी सभी बातें चुपचाप सहनेवाले हिन्दुओंको दबा दिया जाय तो सहजमें ही मीमांसा हो जाती है । हम यह नहीं कहते कि गवर्नमेन्टकी पालिसी ही यही है । लेकिन इतना अवश्य है कि कार्यविधि स्वभावतः और यहीतक कि अज्ञानतः भी इसी पथका अवलम्बन कर सकती है । यह बात ठीक उसी प्रकार हो सकती है जिस प्रकार नदीका स्रोत कड़ी मिट्टीको छोड़कर आपसे आप ही मुलायम मिट्टीको काटता हुआ चला जाता है ।

इस लिये, चाहे गवर्नमेन्टकी हजार दोहाई दी जाय लेकिन हम इस बातपर विश्वास नहीं करते कि सरकार इसका कुछ प्रतिकार कर सकती है । हम लोग कांग्रेसमें सम्मिलित होते हैं, विद्यापथमें आन्दोलन करते हैं, अखबारोंमें प्रबन्ध लिखते हैं, भारतवर्षके बड़ेसे बड़े छोटे सभी अँगरेज कर्मचारियोंके कामकी स्वाधीनतापूर्वक समीक्षा करना करते हैं, बहुतसे अवसरोंपर उन्हें अपने पदसे हटा देनेमें कृतशर्क होते हैं और इन्स्टीटुटनिगासी निष्पक्ष अँगरेजोंकी सहायता लेकर भारतीय शानकोंके विरुद्ध बहुतसे राष्ट्रविद्वानोंका संशोधन करानेमें भी समर्थ होते हैं । इन सब व्यवहारोंमें अँगरेज लोग इतना अधिक उद्योग हैं कि भारत-राजनैतिक बड़े बड़े पताइयोंकी शक्तिमें भी राजनीतिमन्त्र मौनसे फादपर बीच बीचमें आगकी लपटें निगलने लगते हैं ।

है । दूसरी ओर मुसलमान लोग राजभक्तिके मारे अवनतप्राय होकर कांग्रेसके उद्देश्यमार्गमें बाधास्वरूप खड़े हो गए हैं। इन्हीं सब कारणोंसे अँगरेजोंके मनमें एक प्रकारका विकार हो गया है—सरकारका इममें कोई हाथ नहीं है ।

केवल इतना ही नहीं है बल्कि अँगरेजोंके मनमें कांग्रेसकी अपेक्षा गोरक्षिणी मभाओंने आँख भी अधिक खलबली डाल दी थी । वे लोग जानते हैं कि इतिहासके प्रारम्भकालसे ही जो हिन्दू जाति आत्मरक्षाके लिये कभी एकत्र नहीं हो सकती वही जाति गोरक्षाके लिये तुरन्त एकत्र हो सकती है । इसलिये, जब इसी गोरक्षाके कारण हिन्दुओं और मुसलमानोंके विरोधका आरम्भ हुआ तब स्वभावतः ही मुसलमानोंके साथ अँगरेजोंकी सहानुभूति बढ़ गई थी । उस समय अविचलित चित्त और निष्पक्ष भावसे इस बातका विचार करनेकी शक्ति बहुत ही थोड़े अँगरेजोंमें थी कि इस समय कौन पक्ष अधिक अपराधी है अथवा दोनों ही पक्ष थोड़े बहुत अपराधी हैं या नहीं । उस समय वे डरते हुए सबसे अधिक इसी बातका विचार किया करते थे कि यह राजनीतिक संकट किस प्रकार दूर किया जा सकता है । हमने साधनाके तीसरे खंडमें 'अँगरेजोंका आतंक' नामक प्रबन्धमें सन्ध्या-लोंके दमनका उदाहरण देकर दिखलाया है कि जब आदमी डर जाता है तब उसमें मुविचार करनेका धैर्य नहीं रह जाता और जो लोग जानबूझकर अथवा बिना जानेबूझे डरका कारण होते हैं उन लोगोंके प्रति मनमें एक निष्ठुर हिंस्रभाव उत्पन्न हो जाता है । इसी लिये, गवर्नमेन्ट नामक यंत्र चाहे जितना निरपेक्ष रहे लेकिन फिर भी, चाहे यह बात बार बार अस्वीकृत कर दी जाय, इस बातके लक्षण स्पष्ट रूपसे पहले भी दिखलाई देते थे और अब भी दिखलाई देते हैं कि गवर्नमेन्टके

छोटे बंदे मभी घेरी आदिमें अन्त गरु पिटुन्ट घबरा गए थे । और जब गांधारण भाग्यीय अंगरेजोंके मनमें गरु गरुके स्वाभाविक कारणोंने एक बार इस प्रकाशका शिकार डूबन हो गया है, तब उसका जो फल है वह चमकर पड़ना ही रहेगा । गंगा कैन्बूट जिस प्रकार समुद्रकी तरंगोंको रोक नहीं सकता था उसी प्रकार गवर्नमेन्ट भी इस स्वाभाविक नियममें बाधा नहीं दे सकती ।

प्रश्न हो सकता है कि तब फिर क्यों व्यर्थ ही यह आन्दोलन किया जाता है अथवा हमारे इस प्रबन्ध टिगनेकी ही क्या आवश्यकता थी ! हम यह बात एक बार नहीं हजार बार मानते हैं कि सरकार अथवा सामिमान स्वरमें गवर्नमेन्टके सामने निवेदन वा शिकायत करनेके लिये प्रबन्ध टिगनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । हमारा यह प्रबन्ध केवल अपने जातिभाइयोंके लिये है । हम लोगोंपर जो अन्याय होता है अथवा हम लोगोंके साथ जो अविचार होता है उसके प्रतिकारका सामर्थ्य स्वयं हम लोगोंको छोड़कर और किसीमें नहीं है ।

कैन्बूटने समुद्रकी तरंगोंको जिस स्थानपर रुकनेके लिये कहा था समुद्रकी तरंगें उस स्थानपर नहीं रुकी—उन्होंने जड़ शक्तिके नियमानुसार चलकर ठीक स्थानपर आघात किया था । कैन्बूट मुँहसे कहकर अथवा भंग्रोंका उच्चारण करके उन तरंगोंको नहीं रोक सकता था लेकिन बाँध बाँधकर उन्हें अवश्य रोक सकता था । स्वाभाविक नियमके अनुसार, यदि हम आघात-परम्पराको आधे रास्तेमें ही रोकना चाहें तो, हम लोगोंको भी बाँध बाँधना पड़ेगा, सब लोगोंको मिलाकर एक होना पड़ेगा, सबको समद्वय होकर समवेदनाका अनुभव करना पड़ेगा ।

हम जानते हैं कि यदि हम अन्यायके विरुद्ध खड़े होना चाहें तो हम सबसे अधिक डर अपनी जातिका ही होगा । जिसके लिये हम अपने प्राण देनेको तैयार होंगे वही हमारी विपत्तिका प्रधान कारण होगा । हम लोग जिसकी सहायता करने जायेंगे वही हमारी सहायता करेगा । कायर लोग सत्य बातको स्वीकार न करेंगे । जो पीड़ित होंगे वे अपने कष्टको छिपा रखेंगे । कानून अपना यज्ञके समान मुड़ा उठावेगा और जेलखाना अपना लोहेका मुँह फैलाकर हम लोगोंके निगलने आवेगा । लेकिन फिर भी सच्चे महत्त्व और स्वाभाविक न्यायप्रियताके कारण हम लोगोंमेंसे दो चार आदमी भी जब अंत तक अटल रह सकेंगे तब हम लोगोंके जातीय बंधनका सूत्रपात हो जायगा और तब हम लोग न्याययुक्त विचार करानेके अधिकारी होंगे ।

हिन्दुओं और मुसलमानोंके विरोध अथवा भारतवासियों और अंगरेजोंके संघर्षके विषयमें हम जो कुछ अनुमान और अनुभव करते हैं, हम नहीं कह सकते कि हमारा वह अनुमान और अनुभव ठीक है या नहीं । और न हम यहाँ जानते हैं कि हम जिस अविचारशील आशंका करते हैं उसका कोई आधार है या नहीं, लेकिन इतना अरुण जानते हैं कि यदि मनुष्य केवल विचारके अनुग्रह और कर्तव्य-ज्ञान पर ही विचारका सारा भार छोड़ दे तो इतनेसे ही यह मुविचारशील अधिकारी नहीं हो सकता । राजतंत्र चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, परन्तु यदि उसकी प्रजाकी अवस्था बिड़कुट हो गई बीनी हो तो वह राजतंत्र कभी अपने आपको उम उद्यमस्थानपर स्थित नहीं रख सकता । क्योंकि राज्य मनुष्यके ही द्वाग चलता है । न तो यह देवोंके द्वारा चलता है और न देवताओंके द्वारा । जब उन मनुष्योंके मान्यते हम इस बातका प्रमाण देंगे कि हम भी आदमी हैं तब वे लोग

कण्ठ-रोध ।*

इस समय हम जिस भाषामें प्रबन्ध पढ़नेके लिये उद्यत हुए हैं यह भाषा यद्यपि बंगालियोंकी भाषा है, दुर्बलोंकी भाषा है, विजित-जातिकी भाषा है तथापि उस भाषासे हमारे शासक लोग डरते हैं। इसका एक कारण है, वे लोग यह भाषा नहीं जानते और जहाँ अज्ञानका अन्धकार होता है वहीं अन्ध आशंकाके प्रेतका निवास होता है।

कारण चाहे कुछ ही क्यों न हो लेकिन जो भाषा हमारे शासक लोग नहीं जानते और जिस भाषासे वे लोग मन ही मन डरते हैं उस भाषामें उन लोगोंके साथ बातचीत करनेमें हमें उनसे भी अधिक डर लगता है। क्योंकि इस बातका विचार उन्हीं लोगोंके हाथमें है कि हम लोग किस भावसे कौनसी बात कहते हैं और हम लोगोंकी बातें असह्य वेदनाके कारण मुँहसे निकलती हैं अथवा दुःसह स्पर्धकि कारण। और इस विचारका फल कुछ ऐसा वैसा नहीं है।

हम लोग विद्रोही नहीं है, बहादुर नहीं हैं और समझते हैं कि शायद नासमझ भी नहीं हैं। हम लोग यह भी नहीं चाहते कि उठा हुआ राजदण्ड हम लोगोंपर गिर पड़े और हम अकस्मात् अकाल-मृत्युके मुँहमें जा पड़ें। लेकिन हम स्पष्ट रूपसे यह बात नहीं जानते

* जिस समय 'सिडिशन बिल' पास हुआ था उस समय यह निबन्ध कलकत्तेके टाउन हालमें पढ़ा गया था।

यद्यपि अँगरेज हम लोगोंके एकेश्वर राजा है और उनकी शक्ति भी अपरिमित है, तथापि वे लोग इस देशमें डरते डरते ही वास कर रहे हैं। क्षण क्षणपर उनके इस डरका पता पाकर हम लोग विस्मित हो रहे हैं। बहुत दूरपर बैठे हुए रूसके पैरोंकी आहटका केवल अनुमान करके ही वे लोग जिस प्रकार चकित हो जाते हैं उसका हम लोग बहुत ही दुःखके साथ अनुभव करते हैं। क्योंकि जब जब उनकी हृदय कौपता है तब तब हमारी भारत-लक्ष्मीके शून्यप्राय 'भांडार' भूकम्प उपस्थित हो जाता है और इस दीन पीड़ित और कंगाल देशके लोगोंकी भूख मिटानेवाला अन्न क्षण भरमें तोपका गोला बन जाता है—हमारे लिये यह लघुपाषाण खाद्य पदार्थ नहीं है।

बाहरके प्रबल शत्रुके सम्बन्धमें इस प्रकारकी सचकित सतर्कताका समूलक कारण हो भी सकता है, उसकी भीतरी बातें और जटिल तत्त्व हम लोग नहीं समझते।

लेकिन इधर थोड़े दिनोंसे लगातार एकके बाद एक जो कई अभावनीय घटनाएँ हो गई हैं उनसे हमें सहसा यह मालूम हुआ है कि हम लोग बिना कोई चेष्टा किए और बिना किसी कारणके भय उत्पन्न कर रहे हैं। हम लोग भयंकर हैं ! आश्चर्य ! पहले हमें कभी इस बातका सन्देह भी नहीं हुआ था।

इतनेमें ही हम लोगोंने देखा कि सरकार बहुत ही चकित भावसे अपनी पुरानी दण्डशालामेंसे कई अव्यवहृत कठोर नियमोंके प्रबल लोहेके सिक्के बाहर निकालकर उनका मोरचा छुड़ानेके लिये बैठी है। प्रचलित कानूनके मोटे रस्सोंसे भी अब वह हम लोगोंको बाँध नहीं रख सकती—हम लोग बहुत ही भयंकर हो गए हैं।

ही है तो यह बात निश्चय है कि हम लोग मच्छड़ नहीं हैं—कमसे कम मरे हुए मच्छड़ नहीं हैं !

हमारी जातिमें यदि कुछ प्राण अथवा कुछ शक्तिके संचारकी संभावना हो तो हमारे लिये यह बहुत ही आनन्दकी बात है । इस बातको अस्वीकृत करना ऐसी स्पष्ट कपटता है कि पालिस्तीके रूपमें तो वह अनावश्यक और प्रवंचनाके रूपमें बिल्कुल व्यर्थ है । इसलिये जब हम यह देखते हैं कि सरकार हम लोगोंकी उस शक्तिको स्वीकृत करती है तो हमारे निराश चित्तमें थोड़ेमें गर्वका संचार हुए बिना नहीं रह सकता ! लेकिन दुःखका विषय यह है कि यह गर्व हम लोगोंके लिये मांघातिफ है । जिस प्रकार मीपमें मोतीका होना मीपके लिये बुरा होता है उसी तरह हम लोगोंमें इस गर्वका होना भी बुरा है । कोई चालाक गोताखोर हम लोगोंके पेटमें छुरी भोंककर यह गर्व निकाट लेगा और इसे अपने राजमुकुटमें लगा लेगा । अंगरेज अपने आदर्शको देखते हुए हम लोगोंका जो अनुचित सम्मान करते हैं वह सम्मान हम लोगोंके लिये परिहासके साथ ही माथ मृत्यु भी हो सकता है । गवर्नमेन्ट हम लोगोंमें जिस बड़के हीनेका सन्देह करके हम लोगोंके साथ बड़ प्रयोग करती है वह बड़ यदि हम लोगोंमें न हुआ तो उसके भारी दण्डमें हम लोग नष्ट हो जायेंगे और यदि यह बड़ हम लोगोंमें सचमुच हुआ तो उस दण्डकी भाँसे हमारा यह बड़ बराबर हड़ और अन्दर ही अन्दर प्रखल होता जायगा ।

हम लोग तो अपने आपको जानते हैं, लेकिन अंगरेज हम लोगोंको नहीं जानते । उनके इस न जाननेके सैकड़ों कारण हैं जिनका विस्तार-पूर्वक वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है । साफ़ बात यही है कि वे हम लोगोंको नहीं जानते । हम लोग दूरके रहनेवाले हैं और वे पश्चि-

मकें । हम लोगोंमें किस बातका क्या परिणाम होता है, हमें किम जगह घोट लगनेसे कहीं पीड़ा होती है, इस बातको वे लोग अच्छी तरह नहीं समझ सकते । इसीलिये उन लोगोंको भय है । हम लोगोंमें भयंकरताका और कोई लक्षण नहीं है,—केवल एक लक्षण है और वह यह कि हम लोग अज्ञात हैं । हम लोग स्तन्यपायी उद्भिदभोजी जीव हैं, हम लोग शान्त सहनशील और उदासीन हैं; लेकिन फिर भी हम लोगोंका विश्वास नहीं करना चाहिए । क्योंकि हम लोग पूर्वके रहनेवाले और दुर्ज्ञेय हैं ।

यदि सचमुच यही बात हो तो हम अपने शासकोंसे कहते हैं कि आप लोग क्यों हम लोगोंको और भी अधिक अज्ञेय करते जा रहे हैं ? यदि आप रस्सीको साँप समझ रहे हों तो क्यों चटपट धरका दीआ, बुझाकर अपना भय और भी बढ़ा रहे हैं ? जिस एक मात्र उपायसे हम लोग आत्मप्रकाश कर सकते हैं, आपको अपना परिचय दे सकते हैं, उस उपायको रोकनेसे आपको क्या लाभ होगा ?

गदरसे पहले हाथों हाथ जो रोट्टी वितरण की गई थी, उसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा था; फिर भी उससे गदर हो गया था । तब ऐसे निर्वाक निरक्षर समाचारपत्र ही क्या वास्तवमें भयंकर नहीं हैं ? साँपकी गति बिल्कुल गुप्त होती है और उसके काटनेमें कोई शब्द नहीं होता, लेकिन क्या केवल इसीलिये साँप निवारण नहीं होता ? समाचारपत्र जितने ही अधिक और जितने ही अव्यथ होंगे स्वाभाविक नियमके अनुसार देश आत्मगोपन करनेमें उतना ही अधिक असमर्थ होगा । यदि कभी अमावस्याकी किसी गहरी अँधेरी रातमें हम लोगोंकी अवला भारतभूमि दुराशाके दुस्साहससे पागल होकर विद्रुव-अभिसारकी यात्रा करे तो संभव है कि सिंहद्वारका कुत्ता

न भी भूँके, राजाके पहरेदार न भी जागें, नगरक्षक कोतवाल उसे न भी पहचाने, लेकिन स्वयं उसके ही शरीरके कंकण, किकिणि, नूपुर और केयूर, उसकी विचित्र भाषाके विचित्र समाचारपर कुल न कुछ बज ही उठेंगे, मना करनेसे न मानेंगे। पहरेदार यदि अपने हाथमें उन मुखर आभूषणोंका ध्वनि रोक देगा, तो इसमें केवल यही होगा कि उसे सोनेका अच्छा अवसर मिल जायगा लेकिन हम यह नहीं जानते कि उससे पहरेके काममें क्या मुर्झाता होगा !

लेकिन पहरा देनेका भार जिन जागे हुए लोगोंके हाथमें है पहरा देनेकी प्रणाली भी वे ही लोग स्थिर करते हैं। इस विषयमें विज्ञोंकी तरह परामर्श देना हमारे लिये बड़ी भारी श्रुष्टता है और सभवतः यह निरापद भी नहीं है। इसलिये मानृभाषाके हमारे इस दुर्बल उद्यममें दुश्चेष्टा नहीं है। तो फिर हम लोग यह क्षीण क्षुद्र व्यर्थ और विप-
त्तिजनक वाचालता क्यों करते हैं ! केवल इसी बातका स्मरण करके कि एक दुर्बलके लिये किसी प्रबलका भय कितना भयंकर होता है !

यदि इस स्थानपर एक छोटासा दृष्टान्त दे दिया जाय तो कदा-चित् यह कुछ अप्रामाणिक न होगा। थोड़े दिन हुए कि कुछ निम्न श्रेणीके अविवेचक मुसलमानोंके एक दलने फलकंतेकी सड़कोंपर टेंटे फैकाकर उपद्रव करनेकी चेष्टा की थी। इसमें आश्चर्यकी बात यही है कि उपद्रवका लक्ष्य विशेषतः अँगरेजोंपर ही था। उन मुसल-
मानोंको दण्ड भी यथेष्ट मिल गया। लोग कहते हैं कि जो ईंटें मागता है उसे पत्थर गाने पड़ते हैं, लेकिन उन मूर्खोंको ईंटें मागकर पत्थरमें भी काही बढ़कर कड़े कड़े पदार्थ गाने पड़े। उन्होंने अपना किया और उसका दण्ड पाया; लेकिन आज तक स्पष्ट रूपमें यह समझमें न आया कि इसके अन्दर बात क्या थी। छोटी श्रेणीके ये मुसलमान

रशान्तरित न कर सकेंगे। वे क्रोध करके आघातको मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ वेदनाकी मात्रा भी बढ़ती जायगी। क्योंकि यह प्रकृतिका नियम है। पिनल कोड उसे रोक नहीं सकता। यदि मनकी जलन वाक्योंके रूपमें बाहर न निकले तो वह अन्दर ही अन्दर जमा होती रहेगी। इस प्रकारकी अस्वास्थ्यकर और अस्वाभाविक अवस्थामें राजा और प्रजाका सम्बन्ध जैसा विकृत हो जायगा उसकी कल्पना करके हम बहुत ही डर रहे हैं।

लेकिन यह अनिर्दिष्ट संशयकी अवस्था ही मबने बढ़कर अमंगल-जनक नहीं है। हम लोगोंके लिये इससे भी बढ़कर एक और अद्भुत बात है। यह बात हम लोगोंने अँगरेजोंसे ही सीखी है कि मनुष्यके चरित्र-पर परार्थनताका बहुत ही अवनतिकारक परिणाम होता है। असत्या-चरण और कपटता अधीनजातिके लिये आत्मरक्षाका अस्त्र हो जाती है और उसके आत्मसम्मान तथा मनुष्यत्वको अवश्य ही नष्ट कर देती है। स्वार्थनतापूजक अँगरेज अपनी प्रजाकी अधीन दशासे उस हीन-ताके कलंकको यथासंभव दूर करके हम लोगोंको मनुष्यत्वकी शिक्षा देनेमें प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने पद पदपर हमें यह स्मरण नहीं दिलाया था कि तुम लोग विजित हो और हम विजेता हैं, तुम लोग निर्बल हो और हम लोग सबल हैं। उन्होंने इस बातको मनसे यहाँतक भुला दिया था कि हम लोग सोचने लगे थे कि अपने हृदयके भावोंको प्रकट करनेकी स्वार्थनता हम लोगोंके मनुष्यत्वका स्वाभाविक अधिकार है।

आज हम सहसा जागकर देखते हैं कि दुर्बलका कोई अधिकार ही नहीं है। हम लोग जिस बातकी मनुष्यमात्रके लिये प्राप्य समझते थे वह दुर्बलके प्रति प्रबलका मनमाना अनुग्रह मात्र है। आज हम इस सभास्थलमें खड़े होकर जो केवल शब्दोच्चारण कर रहे हैं सो इससे

मान्ति न कर सकेंगे। ये धीरे धीरे करके आवाजकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ बदनामीकी मात्रा भी बढ़ती जायगी। क्योंकि यह प्रवृत्तिकी नियम है। पिनल कोट उमें गेक नहीं सकता। यदि मनकी जड़ल धार्योंके रूपमें बाहर न निकले तो वह अन्दर ही अन्दर जमा होगी रहेगी। इन प्रकारकी अस्वास्थ्यकर और अस्वाभाविक अवस्थामें राजा और प्रजाका सम्बन्ध जैसा विद्वान् हो जायगा उसकी कल्पना करके हम बहुत ही डर रहें हैं।

लेकिन यह अनिर्दिष्ट संशयकी अवस्था ही सबसे बढ़कर अमंगलजनक नहीं है। हम लोगोंके लिये इसमें भी बढ़कर एक और अशुभ बात है। यह बात हम लोगोंने बैंगेजोंसे ही सीखी है कि मनुष्यके चरित्रपर परार्थीनताका बहुत ही अवनतिकारक परिणाम होता है। असत्याचरण और कपटता अर्थात्नतातिके लिये आत्मरक्षाका भ्रम हो जाती है और उसके आत्मसम्मान तथा मनुष्यत्वको अवश्य ही नष्ट कर देती है। स्वार्थीनतापूजक अंगरेज अपनी प्रजाकी असीन दशासे उस हीनताके कट्टरफकी यथासंभव दूर करके हम लोगोंको मनुष्यत्वकी शिक्षा देनेमें प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने पद पदपर हमें यह स्मरण नहीं दिलाया था कि तुम लोग विजित हो और हम विजेता हैं, तुम लोग निर्बल हो और हम लोग सबल हैं। उन्होंने इस बातको मनसे यहाँतक भुला दिया था कि हम लोग सोचने लगे थे कि अपने हृदयके भावोंको प्रकट करनेकी स्वार्थीनता हम लोगोंके मनुष्यत्वका स्वाभाविक अधिकार है।

आज हम सहसा जागकर देखते हैं कि दुर्बलका कोई अधिकार ही नहीं है। हम लोग जिस बातको मनुष्यमात्रके लिये प्राप्य समझते थे वह दुर्बलके प्रति प्रबलका मनमाना अनुग्रह मात्र है। आज हम इस सभास्थलमें गढ़े होकर जो केवल शब्दोच्चारण कर रहे हैं सो इससे

हमें मनुष्योचित गर्वके अनुभव करनेका कोई कारण नहीं है। अपने राय करने और विचार होनेसे पहले ही हम अपने आपको जो कारणों में प्रतिष्ठित नहीं देखते हैं, इससे भी हमारा कोई गौरव नहीं है।

यह बात एक हिसाबसे ठीक है, लेकिन इस ठीक बातका सदा अनुभव करते रहना राजा और प्रजा दोनोंमेंसे एकके लिये भी हितकारक नहीं है। अवस्थाकी पृथक्तामें हृदयका सम्बन्ध स्थापित करके असमानताके बीचमें भी मनुष्य अपने मनुष्यत्वकी रक्षा करनेकी चेष्टा करता है।

शासितों और शासकोंके बीचमें जो शासन-शृंखला है वह यदि सदा झनझनाई न जाया करे, बल्कि आत्मीय सम्बन्धके बंधनसे ढककर रक्खी जाया करे तो उससे अधीन जाति परका भार कुछ घट जाता है।

छापेखानेकी स्वाधीनता भी इसी प्रकारकी एक ढकनेवाड़ी चीज है। इसने हमारी अवस्थाकी हीनताको छिपा रक्खा था। हम जेता जातिकी अनेक शक्तियोंसे वंचित होनेपर भी इस स्वाधीनता सूत्रके कारण अंतरंग भावसे उन जेताओंके निकटवर्ती हो गए थे। हम लोग दुर्बल जातिका हीन भय और कपटता भूलकर मुक्त हो गए और उन्नत मस्तकसे सत्य और स्पष्ट बात कहना सीख रहे थे।

यद्यपि उच्चतर राजकार्यमें हम लोगोंको कुछ भी स्वाधीनता नहीं थी, तौ भी हम लोग निर्भीक भावसे परामर्श देकर, स्पष्ट वाक्योंमें सलाह लोचना करके अपने आपको भारत राज्यके विशाल शासनकार्यका एक अंग समझते थे। यह इस बातका विवेचन करनेका अवसर नहीं है कि इसके अन्य अच्छे अथवा बुरे परिणाम क्या थे। लेकिन हमने

मन्देह नहीं है कि हममें हम लोगोंका आत्मनम्मान बट गया था । हम लोग जानते थे कि हम लोगोंके देशके शासनका जो बहुत बड़ा काम है उसमें हम लोग बिशुद्ध अकर्मण्य आर निधेष्ट नहीं है, उसमें हम लोगोंका भी कुछ कर्तव्य है, हम लोगोंका भी कुछ दायित्व है । ऐसी दृष्टिमें जब कि हम शासन काय्यपर ही प्रधानतः हम लोगोंका गुण दुःख और शुभ अशुभ निर्भर करता है तब यदि हमके साथ हम लोगोंका किसी प्रकारके मन्तव्य अथवा यत्तव्य सम्बन्धका संबंध न रहे तो हम लोगोंकी हीनता और हीनतापत्ती कोई सीमा नहीं रह जाती । विशेषतः हम लोगोंने अँगरेजी विशाल्योमें शिक्षा पाई है, अँगरेजी मातित्व पढ़नेके कारण अँगरेज कर्मचारियोंके दृष्टान्त हम लोगोंके अन्तःकरणमें प्रतिष्ठित हुए हैं और हम लोगोंने उस परम गौरवका अनुभव किया है कि सब प्रकारके कामोंमें अपने कल्याणके लिये हमें स्वतंत्र अधिकार है । आज यदि हम अचानक अपने भावोंको प्रकट करनेकी उस स्वतंत्रतासे वंचित हो जायें, राजकार्य चलानेके साथ हम लोगोंका समालोचनावाला जो थोड़ासा सम्बन्ध है वह एक ही आघातमें टूट जाय और हम लोग निधेष्ट उदासीनतामें निमग्न हो जायें, कपट और मिथ्या बातोंके द्वारा प्रकट राजपदके नीचे अपने मनुष्यत्वका पूरा पूरा बलिदान कर दें, तो पराधीनताकी सारी हीनताओंमें उच्च-शिक्षा-प्राप्त आकांक्षाकी वाक्यहीन व्यर्थ वेदना मिल जायगी और हम लोगोंकी दुर्दशाकी परकाष्ठा हो जायगी । जिस सम्बन्धमें आदान-प्रदानका एक छोटासा मार्ग खुला हुआ था, भय उस मार्गको रोककर खड़ा हो जायगा । राजाके प्रति प्रजाका वह भय गौरवजनक नहीं है और प्रजाके प्रति राजाका वह भय भी उतना ही अधिक शोचनीय है ।

यदि समाचारपत्रोंकी स्वाधीनताका यह परदा उठा दिया जाय तो हम लोगोंकी पराधीनताका सारा कठिन कंकाल क्षण भरमें बाहर निकल पड़े । आजकलके कुछ जबरदस्त अँगरेज लेखक कहते हैं कि जो बात सत्य है उसका प्रकट हो जाना ही अच्छा है । लेकिन हम पूछते हैं कि क्या अँगरेजी शासनका यह कठिन और शुष्क पराधीनताका कंकाल मात्र ही सत्य है ? और इसके ऊपर जीवनके लावण्यका जो परदा था और स्वाधीन गतिकी विचित्र लीलाकी जो मनोहर श्री दिखलाई गई थी क्या वही मिथ्या और माया था ? दो सौ वर्षके परिचयके उपरान्त क्या हम लोगोंके मानव-सम्बन्धका यही अवशेष है ?

अत्युक्ति ।*

पृथ्वीके पूर्वकोणके लोग अर्धान् हम लोग अत्युक्तिका बहुत अधिक व्यवहार करते हैं। अपने पश्चिमीय गुरुओंमें हम लोगोंको इस सम्बन्धमें अक्सर उलटी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। जो लोग सात समुद्र-पारसे हम लोगोंके भलेके लिये उपदेश देने आते हैं, हम लोगोंको उचित है कि सिर झुकाकर चुपचाप उनकी बातें सुना करें। क्योंकि वे लोग हमारे जैसे अभागोंकी तरह फेंकल बातें करना ही नहीं जानते और साथ ही वे लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि बातें किस तरह सुनी जाती हैं। और फिर हम लोगोंके दोनों कानोंपर भी उनका पूरा अधिकार है।

लेकिन हम लोगोंने टौट-टपट और उपदेश तो बार बार सुना है और हम लोगोंके स्कूलोंमें पढ़ाए जानेवाले भूगोलके पृष्ठों और कन्वोकेशन (Convocation) से यह बात अच्छी तरह प्रतिध्वनित होती है कि हम लोग कितने अधम हैं। हम लोगोंका क्षीण उत्तर इन बातोंको दवा नहीं सकता; लेकिन फिर भी हम बिना बाँटे काने रह सकते हैं ! अपने झुके हुए सिरको हम और फहौनक झुकावेंगे !

मच बात तो यह है कि अत्युक्ति और अतिगतिना सभी जातियोंमें है। अपनी अत्युक्ति बहुत ही स्वाभाविक और दमगोदी अत्युक्ति

* त्रिम गमय दिशि-दरबाराही तत्प्रातरां हो रही थी, यह देख उन गमय प्रिया गया था ।

चरुण ही अंगरेजों का जान बूझा है। जिस विषयमें हम लोगोंकी बात मानने लायक चरुण बंद नाहीं है उस विषयमें अंगरेज लोग विचित्र रूप रखते हैं और जिस विषयमें अंगरेज लोग चरुण अधिक बढ़ा करते हैं उस विषयमें हम लोगोंके मुँहमें एक बात भी नहीं निकलती। हम लोग सोचते हैं कि अंगरेज लोग चाँगीको चरुण अधिक बढ़ाने हैं और अंगरेज लोग सोचते हैं कि दूसरे लोगोंको परिभाषित ज्ञान नहीं है।

हमारे देशमें गृहस्थ लोग अपने अनिष्टोंमें कहा करते हैं कि—
“मय पुत्र आपका ही है—गन्धार मय आपका है।” यह अयुक्ति है। यदि कोई अंगरेज मय अपने गमोई-घरमें जाना चाहे तो वह अपनी गमोई बनानेवालीसे पूछता है—“क्या मैं इस कमरेमें आ सकता हूँ ?” यह भी एक प्रकारकी अयुक्ति ही है।

यदि स्त्री नमस्कारकी प्याली आगे गमका दे तो अंगरेज पति कहता है—“मैं धन्यवाद देता हूँ।” यह अयुक्ति है। निमंत्रण देनेवालेके घरमें सब तरहकी चीजें गूँथ अष्टी तरह गा-पीकर इस देशका निमंत्रण कहता है—“बड़ा आनन्द हुआ, मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ।” अर्थात् हमारा सन्तोष ही तुम्हारे लिये पारितोषिक है। इसके उत्तरमें निमंत्रण देनेवाला कहता है—“आपकी इस कृपासे मैं कृतार्थ हो गया।” इसे ही अयुक्ति कह सकते हैं।

हम लोगोंके देशमें स्त्री अपने पतिको जो पत्र लिखती है उसमें लिखा रहता है—“श्रीचरणेषु।” अंगरेजोंके लिये यह अयुक्ति है। अंगरेज लोग अपने पत्रोंमें जिस-तिसको “प्रिय” लिखकर सम्बोधन करते हैं। अभ्यस्त न होनेके कारण हम लोगोंको यह बात अयुक्ति जान पड़ती है।

तारहमे देगते हैं और न उसें उसके टीक रूपमें ग्रहण ही करते हैं। प्रायः हम लोग बाहरके ९ को ६ और ६ को ९ कर दिया करते हैं। यद्यपि हम लोग अपनी इच्छासे ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसे अयमरूप अज्ञानकृत पापका दूना दोष होता है—एक तो पाप और दूसरा ऊपरसे अज्ञान। इन्द्रियोंको इस प्रकार अलस और बुद्धिको इस प्रकार असावधान कर रखनेसे हम लोग अपनी इन दोनों बातोंको, जो इस संसारमें हम लोगोंका प्रधान आधार हैं, बिल्कुल मिट्टी कर देते हैं। जो व्यक्ति वृत्तांतको बिल्कुल अलग छोड़कर केवल कल्पनाकी सहायतासे सिद्धान्त स्थिर करनेकी चेष्टा करता है वह अपने आपको ही धोखा देता है। जिन जिन विषयोंमें हम लोग अनजान रहते हैं उन्हीं उन्हीं विषयोंमें हम लोग धोखा खाते हैं। काना हिरन जिस तरफ अपनी कानी आँख रखकर आनन्दसे घास खा रहा था उसी तरफसे शिकारीका तीर आकर उसके कलेजेमें लगा। हम लोगोंकी झूठी हुई आँख थी इहलोककी तरफ, इसलिये उसी तरफसे हम लोगोंको यथेष्ट शिक्षा भी मिली। उसी तरफकी चोट खाकर हम लोग मरे। लेकिन क्या करें—“जाकर जौन स्वभाव छुटे नहीं जीसों।”

अपना दोष तो हमने मान लिया। अब हमें दूसरोंपर दोषारोपण करनेका अवसर मिलेगा। बहुतसे लोग इस प्रकार दूसरोंपर दोषारोपण करनेकी निन्दा करते हैं, हम भी उसकी निन्दा करते हैं। लेकिन जो लोग विचार करते हैं, दूसरे भी उनका विचार करनेके अधिकारी होते हैं। हम अपने इस अधिकारको नहीं छोड़ सकते। इससे हम यह आशा नहीं करते कि दूसरोंका कुछ उपकार होगा, लेकिन अपने अपमानके समय हमें जहाँसे जो कुछ आत्मप्रसाद मिल सकता हो, उसे हम नहीं छोड़ सकते।

करनेके योग्य नहीं है तो भी उसका स्वामी यही बात सुनना चाहता है। आजकल अँगरेजलोग साम्राज्यके मदसे मत्त हैं, इसलिये वे तरह तरह यही सुनना चाहते हैं कि हम लोग राजभक्त हैं—हम लोग अपने इच्छासे ही उनके चरणोंमें त्रिके हुए हैं। और फिर इस बातको सारे संसारमें ध्वनित और प्रतिध्वनित करना चाहते हैं।

और इधर हम लोगोंका किसी प्रकारका कुछ विश्वास भी नहीं किया जाता। इतना बड़ा देश एक दमसे निरस्त्र है। यदि दरवाजे पर कोई हिंसक पशु आजाय तो हम लोगोंके हाथमें दरवाजा बन्द करनेके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पर जब सारे संसारको साम्राज्यका बल दिखलाना होता है तब अटल भक्तिकी रट लगानेके समय हमारी आवश्यकता होती है। मुसलमान शासकोंके समय हम लोगोंका देशनायकता और सेनानायकताका अधिकार छीना नहीं गया था। मुसलमान सम्राट् जब अपने दरबारमें अपने सरदारोंको साथ लेकर बैठा करते थे तब वह कोरा प्रहसन ही नहीं होता था। वे सरदार या राजेलोग सचमुच सम्राट्के सहायक थे, रक्षक थे, सम्मानभाजन थे। लेकिन आजकल राजाओंका सम्मान केवल मौखिक है। और उन्हें अपने पीछे पीछे घसीटकर देस परदेसमें राजभक्तिका अभिनय और आडम्बर कराना उन दिनोंकी अपेक्षा चौगुना बढ़ गया है। जिस समय इंग्लैण्डकी साम्राज्य-लक्ष्मी अपनी सजावट करने बैठी है उस समय उपनिवेशोंके सामान्य शासक लोग तो उसके माथेके मुकुटमें झिलमिलाने लगते हैं और भारतवर्षके प्राचीन वंशीय राजामहाराजा उस राजलक्ष्मीके पैरोंके नूपुरोंमें धुँधरुओंकी तरह बँध कर केवल झनकार देनेका काम करते हैं। यह बात इस वारके विलायती दरबारमें सारे संसारने अच्छी देखी है। अँगरेजी साम्राज्यके जगन्नाथजीके मन्दिरमें जहाँ कना

अपनी जमीनपर लटकती हुई पोशाकका सिरा सिक्ख और राजपूत-कुमारोंके द्वारा उठवा लिया,—आकस्मिक उपद्रवकी तरह एक दिन एक समारोहका आग्नेय उच्छ्वास उठा और उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही शून्य और वैसा ही निष्प्रभ हो गया ।

आजकलका भारतीय साम्राज्य दफतरों और कानूनोंसे चलता है । उसमें न तो तड़क-भड़क है, न गीत-वाद्य हैं और न प्रत्यक्ष मनुष्य ही हैं । अँगरेजोंका खेल-कूद, नाच-गाना, आमोद-प्रमोद सब कुछ उन्हीं लोगोंमें बद्ध रहता है । उस आनन्द-उत्सवकी बची बचाई भूखी भी भारतवर्षके सर्वसाधारणके लिये उस प्रमोदशालासे बाहर नहीं आने पाती । अँगरेजोंके साथ हम लोगोंका जो सम्बन्ध है वह आक्सके बँधे हुए कामों और हिसाब-किताबके वही-खातोंका ही है । प्राच्य सम्राटों और नवाबोंके साथ हम लोगोंका अन्न-वस्त्र, शिल्प-तोभा और आनन्द-उत्सवका बहुत कुछ सम्बन्ध था । जब उनके आसादमें आमोद-प्रमोदका दीप जलता था तब उसका प्रकाश चारों ओर प्रजाके घरोंपर भी पड़ता था । उन लोगोंके नौबतखानोंमें जो नौबत बजती थी उसकी आनन्द-ध्वनि एक दीनकी कुटीमें भी प्रतिबिम्बित हो उठती थी ।

अँगरेज सिविलियन लोग आपसके आमंत्रण-निमंत्रणमें सामाजिक शिष्टसे सम्मिलित होनेके लिये बाध्य हैं । और जो व्यक्ति अपने स्वभावके दोषके कारण इस प्रकारके इन सब विनोद-व्यापारोंमें पड़ नहीं जाता, उसकी उन्नतिमें बहुतसी बाधाएँ आ पड़ती हैं । पर यह सब कुछ अर्थ अपने ही लोगोंके लिये है । जिस स्थानपर चार अँगरेज रहते हैं वहाँ आनन्द-मंगलका तो अभाव नहीं होता, लेकिन उस आनन्द-मंगलके कारण चारों ओर आनन्द-मंगल नहीं होता । हम लोग केवड

इसीलिये कहते हैं कि आगामी दिल्ली दरबार पर और वह भी झूठी वा दिखावा व्युक्ति है । इधर तो हि और दूकानदारी है और उधर बिना प्राच्य सम्राटोंक काम नहीं चलता । हम लोग देशव्यापी अनशनके अमूलक दरबारका आडम्बर देखकर डर गए थे, इसीलिये कौने हमे आश्वासन देते हुए कहा था कि इसमें व्यय नहीं होगा और जो कुछ होगा भी उसका प्रायः आधा लिया जा सकेगा । लेकिन जिन दिनोंमें बहुत समझ-बूझ खर्च करना पड़ता है उन दिनोंमें भी बिना उत्सव किए चलता । जिन दिनो खजानेमें रुपया कम होता है उन उत्सव करनेकी आवश्यकता हो तो अपना खर्च बचानेक रखकर दूसरोंके खर्चकी ओरसे उदासीन रहना पड़ता है चाहे आगामी दिल्ली दरबारके समय सम्राटके प्रतिनिधि थं काम चला छे, लेकिन फिर भी आडम्बरको बहुत बढ़ाने राजा महाराजाओंका अधिक खर्च करावेंगे ही । प्रत्येक राजा कुछ हाथी, कुछ घोड़े और कुछ आदमी अपने साथ लाने सुनते हैं कि इस सम्बन्धमें कुछ आज्ञा भी निकली है । राजा महाराजाओंके हाथी-घोड़े और लाव-लटकरसे, यथा खर्च करनेमे चतुर सम्राटके प्रतिनिधि जैसे तैसे इस बड़े छे जायेंगे । इससे चतुरता और प्रतापका परिचय मिलता प्राच्य सम्प्रदायके अनुसार जो उदारता और वदान्यता राजकी प्राण समझी जाती है वह इसमें नहीं है । एक आँख रुपये ओर और दूसरी आँख पुराने बादशाहोंके अनुकरण-कार्यकी नेसे यह काम नहीं चल सकता । जो व्यक्ति यह काम स

इस सम्बन्धमें चुप रहनेके लिये बाध्य हैं। हमारे देशमें पहले वराचरके किसी राजाके आगमनके समय अथवा राजकीय शुभ कार्योंके समय जो सब उत्सव और आमोद आदि होते थे उनमें सारा व्यय राजा अपने पास-से ही देता था। जन्मतिथि आदि अनेक प्रकारके अवसरोंपर प्रजा सदा राजाका अनुग्रह प्राप्त करती थी। लेकिन आजकल सब बातें इसके बिल्कुल विपरीत हैं। राजाके यहाँ चाहे शादी हो चाहे गमी, उसका लाभ हो चाहे हानि, लेकिन उसकी ओरसे सदा प्रजाके सामने चन्देका खाता ही रखा जाता है और राजा तथा रायबहादुर आदि खिताबोंकी राजकीय नीलामकी दूकान जम जाती है। अकबर और शाहजहाँ आदि बड़े बड़े बादशाह अपनी कीर्ति स्वयं अपने व्ययसे ही खड़ी कर गए हैं। लेकिन आजकलके कर्मचारी लोग तरह तरहके छलों और तरह तरहके कौशलोंसे प्रजासे ही अपने बड़े बड़े कीर्तिस्तम्भोंका खर्च प्रसूल कर लेते हैं। सम्राटके प्रतिनिधिने सूर्यवंशीय क्षत्रिय राजाओंको सलाम करनेके लिये अपने पास बुलाया है, पर यह तो नहीं मान्य होता कि सम्राटके इन प्रतिनिधि महाशयने अपने दानसे कौनसा बड़ा नारी तालाब खोदवाया है, कौनसी धर्मशाला बनवाई है और देशके लिये शिक्षा और शिल्पचर्चाको कौनसा आश्रय दिया है? प्रार्चन-कालके बादशाह, नवाब और राजकर्मचारीगण भी इस प्रकारके मंगल-कार्योंके द्वारा प्रजाके हृदयके साथ सम्बन्ध रखते थे। आजकल राज-कर्मचारियोंका तो अभाव नहीं है और उनके बड़े बड़े वेतन भी संसार में विख्यात हैं; परन्तु ये लोग इस देशमें दान और सत्कर्म करके अपने अस्तित्वका कोई चिह्न नहीं छोड़ जाते। ये लोग विलायती दूका-से ही अपना सारा सामान खरीदते हैं, अपने विलायती संगी-थियोंके साथ ही आमोद-प्रमोद करते हैं और विलायतके किसी नेमें बैठकर अन्तिम कालतक अपनी पेन्शिनका भोग किया करते हैं।

नहीं हंती बल्कि प्रतिहत हुआ करती है । उसके मूलमें न तो उदारता है और न प्रचुरता ।

यह तो हुई नकल करनेकी अत्युक्ति, लेकिन यह बात सभी लोग जानते हैं कि नकल केवल बाहरी आडम्बर कराके कार्यके मूल उद्देश्योंको छुड़ा देती है । इसलिये अँगरेज लोग यदि अपना अँगरेजी ठाठ छोड़कर नवार्थी ठाठ करेंगे तो उससे जो अतिशयता प्रकट होगी वह बहुत कुछ कृत्रिम होगी, इसलिये उसके द्वारा उनकी जातिगत अत्युक्तिका ठीक ठीक पता नहीं लग सकता । सच्ची विलायती अत्युक्तिका भी एक दृष्टान्त हमें याद आता है । गवर्नमेन्टने हम लोगोंकी दृष्टिके सामने उस दृष्टान्तको पत्थरके स्तम्भके रूपमें स्थायी बनाकर खड़ा कर दिया है, इसीलिये वह दृष्टान्त हमें सहसा याद आ गया । वह है कलकत्तेकी काल-कोठरीकी अत्युक्ति ।

हम पहले ही कह चुके हैं कि प्राच्य अत्युक्ति मानसिक शिथिलता है । हम लोग कुछ प्रचुरताप्रिय हैं । हम लोगोंको बहुत क्लिष्टता या कंजूसी अच्छी नहीं लगती । देखिए न हम लोगोंके कपड़े ढीले-ढाले होते हैं और आवश्यकतासे बहुत अधिक या बड़े होते हैं, लेकिन अँगरेजोंके कपड़ोंकी काट-छाँट बिल्कुल पूरी पूरी होती है । यहाँतक कि हम लोगोंके मतसे वे कोर-कसर करते करते और काटते-छाँटते शालीनताकी सीमासे बहुत दूर जा पड़े हैं । हम लोग या तो बहुत अधिक नम्र होते हैं और या बहुत अधिक आवृत । हम लोगोंकी बात-चीत भी इसी तरहकी होती है । वह या तो बिल्कुल मौनके आस-पास होगी और नहीं तो उदार भावसे बहुत अधिक विस्तृत होगी । हम लोगोंका व्यवहार भी वैसा ही होता है, वह या तो बहुत अधिक संयत होता है और या हृदयके आवेगसे उछलता हुआ होता है ।

गका 'किम्' नामक ग्रन्थ और उनकी भारतवर्षीय चित्रावली है। अलिफ़लैलामें भी भारतवर्ष और चीन देशकी बातें हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वे केवल किस्सा कहानी हैं। यह बात इतनी अधिक स्पष्ट है कि उससे काल्पनिक सत्यके अतिरिक्त और किसी प्रकारके सत्यकी कोई आशा ही नहीं कर सकता। लेकिन किप्लिंगने अपनी कल्पनाको छिपाकर सत्यका एक ऐसा आडम्बर खड़ा कर दिया है कि जिस प्रकार किसी हलफ़ लेकर कहनेवाले गवाहसे लोग प्रकृत वृत्तान्तकी आशा करते हैं, उसी प्रकार किप्लिंगकी कहानीसे ब्रिटिश पाठक भारतवर्षके प्रकृत वृत्तान्तकी आशा किए बिना नहीं रह सकते।

ब्रिटिश पाठकोंको इसी प्रकार छल करके मुलाया जाता है। क्योंकि वे वास्तविक बातके प्रेमी होते हैं। पढ़नेके समय भी उन्हें वास्तविक बात ही चाहिए और खिलौनेको भी जबतक वे 'वास्तव' न कर डालें जबतक उन्हें चैन नहीं मिलता। हमने देखा है कि ब्रिटिश भोजमें शरगोश पका तो लिया गया है, लेकिन उसकी आकृति मधासंभव योंकी त्यों रखी गई है। उसका केवल सुखाद्य होना ही आनन्दजनक ही है, बल्कि ब्रिटिश भोगी इस बातका भी प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं कि वह वास्तवमें एक जन्तु है। अँगरेजी भोजन केवल भोजन ही नहीं होता, उसे प्राणि-वृत्तान्तका एक ग्रन्थ कह सकते हैं। जब किसी व्यंजनमें किसी पक्षीके ऊपर भूने हुए मैदेका आवरण चढ़ाया जाता है, तब उस पक्षीके पैर काटकर उस आवरणके ऊपरसे जोड़े जाते हैं। उनके यहाँ वास्तविकता इतनी आवश्यक है। कल्पनाकी सांभामें भी ब्रिटिश पाठक 'वास्तव' को ढूँढ़ते हैं, इसीसे वेचारी कल्पनाको भी विवश होकर जीजानसे 'वास्तव' का गूँगना रचना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी असंभव स्थानमें भी सोंप

वात है; भारतवर्षको ब्रिटिश साम्राज्यमें एकात्म होनेका अधिकार मीजिए ।

केवल बातोंके भरोसे ही तो कोई अधिकार मिल नहीं जाता— यहाँ तक कि यदि कागजपर पक्षी लिखा पढ़ी हो जाय तौ भी दुर्बल मनुष्योंको अपने स्वत्वोंका उद्धार करना बहुत कठिन होता है। इसी-लिये जब हम देखते हैं कि जो लोग हमारे अधिकारी या शासक हैं वे जब इम्पीरियल-वायुसे ग्रस्त हैं तब हम नहीं समझते कि इससे हमारा कल्याण होगा ।

पाठक कह सकते हैं कि तुम व्यर्थ इतना भय क्यों करते हो। जिसके हाथमें शक्ति है वह चाहे इम्पीरियलिज्मका आन्दोलन करे और चाहे न करे, पर यदि वह तुम्हारा अनिष्ट करना चाहे तो सहजमें ही कर सकता है ।

लेकिन हम कहते हैं कि वह सहजमें हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता । हजार हो, पर फिर भी दया और धर्मको एकदमसे छोड़ देना बहुत कठिन है । लज्जा भी कोई चीज है । लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बड़े सिद्धान्तकी आड़ पा जाता है तब उसके लिये निष्ठुरता और अन्याय करना सहज हो जाता है ।

बहुतसे लोगोंको योंही किसी जन्तुको कष्ट पहुँचानेमें बहुत दुःख होता है। लेकिन जब उसी कष्ट देनेका नाम 'शिकार' रख दिया जाता है तब वे ही लोग बड़े आनन्दसे बेचारे हत और आहत पक्षियोंकी सूची बढ़ानेमें अपना गौरव समझते हैं। यदि कोई मनुष्य बिना कारण या उपलक्ष्यके किसी पक्षीके डैने तोड़ दे तो अवश्य ही वह शिकारीसे बढ़कर निष्ठुर माना जायगा; लेकिन उसके निष्ठुर माने जानेसे पक्षीको किसी प्रकारका विशेष सन्तोष नहीं हो सकता ।

बल्कि अमहाय पक्षियोंके लिये स्वभावतः निष्ठुर व्यक्तिकी अपेक्षा शिकारियोंका दल बहुत अधिक कष्टदायक है ।

जो लोग इर्ष्यारिपट्टिञ्जम्के ध्यानमें मस्त हैं इसमें सन्देह नहीं कि वे लोग किसी दुर्बलके स्वतंत्र अस्तित्व और अधिकारके सम्बन्धमें बिना कान्तर हुए निर्मोही हो सकते हैं । संसारमें सभी और इस ध्यानके दृष्टान्त देखनेमें आते हैं ।

यह बात सभी लोग जानते हैं कि किर्लण्ड और पोलैण्डका अपने विशाल कलेबरमें ब्रिटकुल अज्ञात गतिमें अपने आपमें पूरी तरहसे मिलानेके लिये ग्लस फौतक जोर लगा रहा है ।* यदि हम अपने मनमें यह बात न समझना कि इर्ष्यारिपट्टिञ्जम् नामक एक बहुत बड़े स्वार्थके लिये अपने अधीनस्थ देशोंकी स्वाभाविक विपमताएँ बलपूर्वक दूर कर देना ही आवश्यक है तो उसके लिये इतना अधिक जोर लगाना फटापि सम्भव न होता । हम अपने इसी स्वार्थको पोलैण्ड और किर्लण्डका भी स्वार्थ समझता है ।

लार्ड कार्जन भी इसी प्रकार कह रहे हैं कि अपनी जानीबनारी बात भुलाकर मायाभ्रके स्वार्थको ही अपना स्वार्थ बना डाले ।

यदि यह बात किसी शक्तिमानने कही जाए तो उसके लिये हममें डरनेका कोई कारण नहीं है; क्योंकि वह केवल बातोंमें नहीं भूरेगा । उसके लिये हम बातचीत आवश्यकता है कि दाम्भ्यमें उस बातमें उसका स्वार्थ अर्थात् सत्ता निहित हो । जहाँ यदि ऐसे अरमानपर कोई उसे बलपूर्वक अपने दलमें नियन्त्रित चाहेगा तो जबतक वह अपने स्वार्थको भी चपेट परिणाममें प्रियजित न करेगा तबतक उसे डरने

* गल मल्लुद्वारे कारण वह स्थिति ब्रिटकुल उप हो गई है ।—अनुवादक ।

भारतवर्षके किसी स्थानमें उसकी स्वाधीन शक्तिको संचित न होने देना अँगरेजोंकी सम्प नीतिके अनुसार अवश्य ही लज्जास्पद है । लेकिन यदि इम्पीरियलिज्मका मंत्र पढ़ दिया जाय तो जो बात मनुष्यत्वके लिये परम लज्जाकी है वही राजनीतिकताके लिये परम गौरवकी हो जाती है ।

अपने निश्चित एकाधिपत्यके लिये एक बड़े देशके असह्य लोगोंको निग्रह करके उन्हें मर्दाके लिये पृथ्वीके जनसमाजमें पूर्णरूपमें निःस्वत्व और निरुपाय कर देना कितना बड़ा अधर्म—कितनी अधिक निष्ठुरता है; इसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । लेकिन इस अधर्मकी ग्लानिसे अपने मनको बचानेके लिये किसी बड़े सिद्धान्तकी आड़ लेनी पड़ती है ।

सेसिल रोड्स नामक एक साहव इम्पीरियल-वायुसे प्रस्त धे । यह बात सभी लोग जानते हैं कि इमीलिये दक्षिण आफ्रिकाके बोअरोकी स्वतंत्रता दृष्ट करनके वास्ते उनके टलके लोगोंने किस प्रकारका आग्रह किया था ।

व्यक्तिगत व्यवहारमें जिन कामोंको लोग चोरी और मिथ्या आचार कहते हैं, जो बातें जाल, झूठ और डकैती कहलाती हैं, यदि उन कापों और बातोंका किसी 'इज्ज'—ग्रन्थयुक्त शब्दसे सशोषण कर दिया जाय तो वे कहींतक गौरवका विषय हो जाती हैं, इसके संकड़ों प्रमाण विद्यापती इतिहासके मान्य व्यक्तियोंके चरित्रोंमें मिलते हैं ।

इसीलिये जब हम अपने शासकोंके मुँहसे इम्पीरियलिज्मका आभास पाते हैं तब स्थिर नहीं रह सकते । यदि इनमें बड़े रथके पहिणके नीचे हम लोगोंका मर्मस्थान पिस जाय और इसपर हम धर्मकी भी दुहाई देने लगे तो उसे कोई न मुनेगा । क्यों कि मनुष्य केवल

अनुकूल न कर सकेगा । अतएव उस स्थानपर बिना बहुत कुछ शहद गिराए (लालच दिए) और तेल खर्च किए काम नहीं चलता ।

इंग्लैण्डके उपनिवेश आदि इस बातके दृष्टान्त है । अँगरेज बराबर उनके कानमें यही मंत्र फूँकते आ रहे हैं—“यदेतत् हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ।” लेकिन वे केवल मंत्रमें भूलनेवाले नहीं हैं—वे अपने सौदेके रुपए गिन लेते हैं ।

लेकिन हमारे लिये सौदेके रुपयोंकी बात तो दूर रही, दुर्भाग्यवश मंत्रकी भी आवश्यकता नहीं होती ।

जब हम लोगोंका समय आता है तब इसी बातका विचार होता है कि विदेशियोंके साथ भेदबुद्धि रखना जातीयताके लिये तो आवश्यक है परन्तु वह इम्पीरियलिज्मके लिये प्रतिकूल है, इसलिये उस भेद-बुद्धिके जो कारण हैं उन सबको दूर कर देना ही कर्त्तव्य है ।

लेकिन जब ये कारण दूर किए जायेंगे तब उस एकताको भी किसी प्रकार जमने या बढ़ने न देना ही ठीक होगा जो इस समय देशके भिन्न भिन्न भागोंमें होने लगी है । वे त्रिलकुल खण्ड गण्ड और चूर्ण अवस्थामें ही रहें, तभी उन्हें हजम करना सहज होगा ।

भारतवर्ष सरीखे इतने बड़े देशको मिलाकर एक कर देनेमें बड़ा भारी गौरव है । प्रयत्न करके इसे विच्छिन्न और अलग अलग रखना अँगरेज सरीखी अभिमानी जातिके लिये लज्जाकी बात है ।

लेकिन इम्पीरियलिज्मके मंत्रसे यह लज्जा दूर हो जाती है । ऐसी दशामें जब कि साम्राज्यमें मिलकर एक हो जाना ही भारतवर्षके लिये परमार्थ-लाभ है तब उस महान् उद्देश्यसे इस देशको चर्मीमें पीस कर पिशिल्ल या खण्ट खण्ट कर दाटना ही ‘ ह्यूमैनिटी ’ (humanity = मनुष्यत्व) है ।

भारतवर्षके किसी स्थानमें हमकी स्वाधीन शक्तिको संचित न होने देना अंग्रेजोंकी सम्य नीतिके अनुसार अवश्य ही लज्जास्पद है । लेकिन यदि इर्ष्यारियलिङ्गका मंत्र पढ़ दिया जाय तो जो बात मनुष्यत्वके लिये परम लज्जाकी है वही राजनीतिकताके लिये परम गौरवकी हो जाती है ।

अपने निश्चित एकाधिपत्यके लिये एक बड़े देशके, अमन्य लोगोंको निरन्तर घाते करने मद्रांके लिये कृषीके जनसमाजमें वृणकपमें निःस्यय और निरुपाय घात देना चित्तना बड़ा अधर्म चित्तनी अधिक निष्ठुरता है; इसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । लेकिन हम अधर्मकी ग्यानिमें अपने मनका बचानेके लिये किसी बड़े मित्रा स्तकी आइ लेनी पड़ती है ।

मेसिज रोड्स नामक एक साहस इर्ष्यारियलिङ्गयुमें प्रभु थे । यह बात सभी लोग जानते हैं कि इर्ष्यालिये दक्षिण अफिरिकाने बोअंगोकी स्वतंत्रता ह्म करनेके कारणे उनके दलके लोगोंने दिन प्रकाशका आकाश घिसा था ।

व्यक्तिगत व्यवहारमें तिन कामोकी लेना चोरी और निन्दा अत्याचार होते हैं, जो दाने जात, स्त और हकती काजती है, बांटे उन बाणों और दातोका किसी 'इम'—प्रचयकुल इच्छामें मतोउन कर दिया जाय तो ये कलौतक गौरवका दिन हो जाती है, इसके मरुहो प्रमाण लिखायी इतिहासके भाव्य व्यक्तिसेके बलिनेने लिखे है ।

इर्ष्यालिये जब हम अपने शान्तबोधके हृदये इर्ष्यारियलिङ्गका आकाश पाते हैं तब भिर नहीं हो सकते । यदि हमने बड़े मरुहो दलके नीचे हम लेलोका मर्मस्थान दिन उद और हमका हम मरुहो भी दुहाई देने लगे तो हमें कोई न सुनेगा । क्यो कि मनुष्य देना

इसी भयसे अपने बड़े बड़े कार्योंमें धर्मका अधिकार नहीं होने देना चाहते कि जिसमें पीछेसे कार्य नष्ट न हो जाय ।

प्राचीन यूनानमें जब प्रबल एथीनियन लोगोंने दुर्बल मेसियन लोगोंका द्वीप अन्याय और निष्ठुरतासे छे लेनेकी तरकीब की थी, तब दोनों देशोंमें जिस प्रकारका वादानुवाद हुआ था उसका कुछ नमूना थुकिदिदीज नामक ग्रीक इतिहासवेत्ताने दिया है । नीचे उसका कुछ अंश उद्धृत किया जाता है । इसे पढ़कर पाठक समझ सकेंगे कि इम्पीरियलिज्मका सिद्धान्त युरोपमें कितना पुराना है और जिस पालिटिक्स (Politics=राजनीति) की भित्तिपर युरोपीय सभ्यताकी इमारत बनी है उसके अन्दर कैसी दारुण क्रूरता छिपी हुई है ।

Athenians. But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must x x x And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

(अर्थात्—लेकिन आपको और हमें वही बातें कहनी चाहिए जो वास्तवमें हम अपने मनमें सोचते हो और ऐसी ही बातपर हम लोगोंको ध्यान रखना चाहिए जो सम्भव हो । क्योंकि हम दोनों ही समान

यसे समझते हैं कि मानवी विषयोंके वादानुवादमें न्यायका प्रदन वहीं होता है जहाँ कि आवश्यकताका जोर बराबर होता है । और हम लोग यह भी जानते हैं कि शक्तिशाली मनुष्य जो कुछ वसूल कर सकता है वह वसूल कर लेता है और दुर्बलको जो कुछ देना चाहिए ही वह दे देता है । × × × × × और अब हम लोग यह प्रयत्न करनेका प्रयत्न करेंगे कि हम लोग अपने साम्राज्यके हितोंकी रक्षा करनेके लिये आए हैं और जो कुछ अभी कहना चाहते हैं उसमें हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आपके नगरकी रक्षा हो । क्योंकि हम लोग अपने आपको यथासंभव बहुत ही कम कष्ट पहुँचाए हुए, आप लोगोंको अपना बनाना चाहते हैं और इसमें आपका और हमारा दोनोंका हित है कि आपका नाश न हो ।)

Mel. It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves ?

(मेल०—यदि आप हमारे स्वामी बन जायें तो इसमें आपका तो हित हो सकता है, परन्तु यदि हम आपके गुलाम बन जायें तो इसमें हमारा हित कैसे हो सकता है ?)

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

(एथ०—यदि आप हमारी बात मानकर आत्मसमर्पण कर देंगे तो इससे आपका तो यह लाभ होगा कि आप बहुत सी दुर्दशाओंसे बच जायेंगे और हमारा यह लाभ होगा कि आपकी रक्षा करनेके लिये हम और अधिक सम्पन्न हो जायेंगे ।)

राजभक्ति ।

राजकुमार आए । बड़े बड़े राजकर्मचारियोंके जितने लड़के थे, सब उन्हें चारों तरफसे घेरकर बैठ गए । उनके बीचमें जरासा भी व्यवधान न रहा कि बाहरसे दूसरा कोई प्रवेश कर सके । इस व्यवधानको और भी अधिक संकीर्ण करनेके लिये कोतवालका लड़का पहरा देने लगा । इसके लिये उसे एक अच्छा 'सिरोपाव' मिला । इसके बाद डेरकी ढेर आतिशवाजी उड़ाई गई और राजपुत्र जहाजपर चढ़कर चले गए । वस, हमारी कहानी समाप्त हो गई ।

यह बात क्या हुई ? केवल एक कहानी । राज्य और राजपुत्रका यह सुदुर्लभ मिलन जितना मुदूर, जितना स्वल्प और जितना निरर्थक हो सकता था, उतना किया गया । सारे देशका पर्यटन करके, उसे (देशको) जितना कम जाना जा सकता था और उसके साथ जितना कम योगस्थापन हो सकता था, वह बहुत बड़ा खर्च करके बड़ी निपुणता और बड़े भारी समारोहके साथ सम्पूर्ण किया गया ।

अवश्य ही हमारे राजपुरुषोंने इस विषयमें कोई पालिसी सोची होगी—उनका कोई गहरा मतलब होगा—नहीं तो वे इतना व्यर्थ खर्च क्यों करते ? 'नानीकी कहानी'का राजपुत्र किसी सोती हुई रामकन्याको मिलानेके लिए सात समुद्र और तेरह नदी पार करके गया था । हमारे

राजपुत्रने भी जान पड़ता है, मुस राजभक्तिको जगानेके लिये ही यह यात्राका कष्ट स्वीकार किया था, परन्तु क्या उन्हें 'सोनेकी छड़ी' प्राप्त हुई ?

अनेक घटनाओंसे यह बात स्पष्ट दिखलाई देनी है कि हमारे राज-पुरुष सोनेकी छड़ीकी अपेक्षा लोहेकी छड़ीपर ही विशेष आस्था रखते हैं ! वे अपने प्रतापके आडम्बरको वज्रगर्भ त्रिशुलके समान क्षण-क्षणमें हमारी आँखोंके आगे चमका जाया करते हैं । उनमें हमारी आँखें चकचोंधा जाती हैं, हृदय भी काँपने लगता है किन्तु राजा प्रजाके बीच हृदयका बन्धन छट नहीं होता—बल्कि उल्टा पार्थक्य बढ़ जाता है ।

भारतके भाग्यमें इस प्रकारकी अवस्था अवश्यभावी है । क्योंकि, यहाँके राजसिंहासनपर जो लोग बैठते हैं उनकी अवधि तो अधिक दिनोंकी नहीं रहती; पर यहाँ उनकी गजक्षमता जितनी उत्कट रहती है, उतनी स्वयं भारत-सम्राटकी भी नहीं है । वास्तवमें देखा जाय तो इंग्लैण्डमें राज्य करनेका सुयोग किसीको भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँकी प्रजा स्वार्थीन है । पर यहाँ ज्योंही किसी अँगरेजने पैर रखला कि उसे तत्काल ही मातुम हो जाता है कि भारतवर्ष अर्धीन राज्य है । ऐसी दशामें इस देशमें शासनके दम्भ और क्षमताके मदको संवरण करना क्षुद्र प्रकृतिके अफसरोंके लिये असंभव हो जाता है ।

जिसके वंशमें पीढ़ियोंसे राज्य चला आया हो, ऐसे बुनियादी राजाको राजकाय नशा बेहोश नहीं कर सकता; परन्तु जो एकाएक राजा हो जाते हैं उनके लिये यह नशा एकदम विषका काम करता है । भारत-वर्षमें जो लोग शासन करने आते हैं, उनमेंसे अधिकांशको इस मदि-राका अभ्यास नहीं रहता । उन्हें स्वदेशकी अपेक्षा इस देशमें राज

अधिक परिचर्तन दिगुलाई देता है । जो लोग वहाँ किसी भी समय विशेष कुछ नहीं थे, यहाँ वे वातर्का वातमें हर्त्ता-कर्त्ता बने दिगुलाई देते हैं । ऐसी अवस्थामें, नशाकी शोकमें वे इस नूतनलब्ध प्रतापको सबसे अधिक प्रिय और श्रेय समझने लगते हैं ।

प्रेमका पथ नम्रताका पथ है । किसी साधारणसे भी साधारण मनुष्यके हृदयमें प्रवेश करनेके लिये अपने मस्तकको उसके द्वारके मार्गके अनुसार झुकाना पड़ता है । पर जो व्यक्ति अपने प्रताप और प्रेष्टीजके सम्यन्धमें ताजा नवाबके समान सिरसे पैर तक सदा ही सावधान रहता है, उसके लिये यह नम्रता या सिर झुकाना दुःसाध्य कार्य है । अंगरेजोंका राज्य यदि शुरूसे ही आने-जानेका राज्य नहीं होता, यदि वे इस देशमें स्थायी होकर शासनकी उग्रताको थोड़ा बहुत सहन कर सकते, तो यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि वे हमारे साथ हृदय मिलानेकी चेष्टा करनेके लिये बाध्य होते । किन्तु वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि इंग्लैण्डके किसी अप्रसिद्ध प्रान्तसे, थोड़े समयके लिए इस देशमें आकर वे लोग इस बातको किसी तरह भी नहीं भूल सकते कि हम कर्त्ता-हर्त्ता हैं—स्वामी हैं । इस क्षुद्र दम्भको सर्वदा प्रकाशमान रखनेके लिये वे हम लोगोंको सभी बातोंमें निरंतर दूर दूर रखते हैं और केवल प्रचलताके द्वारा हमें अभिभूत कर रखनेकी चेष्टा करते हैं । इस बातको स्वीकार करनेमें वे कुपिठित होते हैं कि हम लोगोकी इच्छा अनिच्छा भी उनकी राजनीतिको स्पर्श कर सकती है । यहाँ तक कि उनके किसी कानूनसे या किसी विधानसे हम वेदना अनुभव करेंगे और उसे प्रकाश करेंगे, इसे भी वे गुस्ताखी हैं ।

किन्तु पति चाहे जितना कठोर क्यों न हो वह अपनी स्त्रीसे केवल । ही नहीं चाहता, स्त्रीके हृदयके प्रति भी उसके भीतर ही

करते तो शायद हमें भी उनपर दया आ जाती । हमारे ख्यालमें इस प्रकारकी शासन-छोड़पता भारतवर्षके और किसी भी शासन-कर्त्ताने इस तरहसे प्रकाशित नहीं की थी । इन छोट साहबने भारतके पुराने बादशाहोंके समान दरबार करना स्थिर किया और अहंकार प्रकट करनेके लिए उस दरबारका स्थान दिल्ली नियत किया ।

किन्तु पूर्व देशोंके सभी राजा इस बातको जानते हैं कि दरबार अहंकार प्रकाश करनेके लिये नहीं किया जाता; यह राजाके साथ प्रजाके आनन्द-सम्मिलनका उत्सव है । इसमें केवल राजोचित ऐश्वर्यके द्वारा प्रजाको चकित स्तंभित नहीं किया जाता, किन्तु राजोचित औदार्यसे उसे निकट बुलाया जाता है । दरबार क्षमा करनेका, दान करनेका और राज-शासनको सुन्दरतासे सजानेका शुभ अवसर होता है ।

किन्तु पश्चिमके इस ताजा नवाबने प्राच्य इतिहासको सम्मुख रख-कर और वदान्यता या उदारताको सौदागरी कृपणता द्वारा गुर्र करके केवल प्रतापको ही अतिशय उग्र करके प्रकाशित किया । वास्तवमें देखा जाय तो इससे अंगरेजोंकी राजध्रीने हम लोगोंके निकट गौरव नहीं पाया । इससे दरबारका उद्देश्य बिल्कुल व्यर्थ हो गया । इस दरबारके दुःसह दर्पसे प्राच्य हृदय पीड़ित ही हुआ, आकर्षित तो जग भी नहीं हुआ । उसका अपरिमित अपव्यय यदि कुछ फल छोड़ गया है, तो वह अपमानकी स्मृति है । लोहेकी छड़ीसे सोनेकी छड़ीका काम निकालनेकी चेष्टा केवल निष्फल हो नहीं होती है, उसका फल उल्टा भी होता है ।

अबकी बार राजपुत्रका भाग्यमें आगमन हुआ । राजनीतिक दृष्टिमें यह परामर्ग बहुत अच्छा हुआ था । क्योंकि, माध्याश्रयः राजपुत्रोंके प्रति भारतवर्षीय हृदय विशेषरूपमें अनिमुख रहता है । यह

भारतका बहुत पुगना प्रकृतिगत अभ्यास है और इसीमें दिल्ली दरबारमें ड्यूक आफ कनाटके होते हुए कर्जनका तख्तपर बैठना भारतवासी मात्रके हृदयमें खटका है। प्रजाको विश्वास है कि कर्जनने अपने दभको प्रकाशित करनेके लिये ही इच्छापूर्वक दरबारमें ड्यूक आफ कनाटके उपस्थित रहनेका प्रयत्न किया था। हम लोग विलायती कायदे नहीं जानते, और फिर जब 'दरबार' चीज ही खासकर प्राच्य देशोंकी है, तब इसके उपलक्ष्यमें राजवंशका प्रकाश्य अपमान हमारी समझमें कमसे कम पालिसी-संगत तो नहीं कहा जा सकता।

जान पड़ता है कि ऐसा परामर्श दिया गया होगा कि कुछ भी हो पर भारतवर्षकी राजभक्तिको गति देनेके लिये एक बार राजकुमारको बुलाकर समस्त देशको इनका साक्षात् करा देना चाहिए। पर भारतवर्षके अँगरेजोंने हृदयका कारवार कभी किया ही नहीं। वे इस देशको अपना हृदय देते भी नहीं और इस देशका हृदय चाहते भी नहीं; इन देशका हृदय कहाँ पर है, इसकी भी वे खबर नहीं रखते। राजकुमारके भारतवर्षमें आगमनको जितना स्वल्पफलप्रद ये कर सकते थे उतना इन्होंने किया। आज राजकुमार भारतवर्षसे बिदा होकर जहाजपर सवार हो रहे हैं और हमें जान पड़ रहा है कि एक स्वप्न था जो टूट गया; एक कहानी थी जिसकी इति हो गई। कुछ भी नहीं हुआ—मनमें रखने योग्य कुछ नहीं मिला; जो जैसा था वह वैसा ही रह गया।

यह सर्वथा सत्य है कि भारतवर्षकी राजभक्ति प्रकृतिगत है—उसके स्वभावमें समाई हुई है। हिन्दू भारतवर्षकी राजभक्तिमें एक विशेषता है। हिन्दू लोग राजाको देवतुल्य और राजभक्तिको धर्मस्वरूप मानते हैं।

असमर्थ हैं । वे सोचते हैं कि शक्तिके सामने इस प्रकार सिर झुकाना हिन्दुओंकी स्वाभाविक दीनताका लक्षण है ।

संसारके अधिकांश सम्बन्धोंको दैवसम्बन्ध न मानना हिंदुओंके लिये असंभव है । हिंदुओंके विचारसे प्रायः कोई भी सम्बन्ध आकस्मिक नहीं है । क्यों कि वे जानते हैं कि प्रकाश कितने ही विचित्र और विभिन्न क्यों न हो, उनको उत्पन्न करनेवाली मूलशक्ति एक ही है । भारतवर्षमें यह एक दार्शनिक सिद्धान्त मात्र नहीं है; यह धर्म है—पुस्तकमें लिखने या कालेजोमें पढ़ानेका नहीं, बल्कि ज्ञानके साथ हृदयमें उपलब्ध या साक्षात् और जीवनके दैनिक व्यवहारोंमें प्रतिबिम्बित करनेका है । हम माता-पिताको देवता कहते हैं, स्वामीको देवता कहते हैं, सती स्त्रीको लक्ष्मी कहते हैं । गुरुजनोंकी पूजा करके हम धर्मको तृप्त करते हैं । कारण यह है कि जिस जिस सम्बन्धसे हम मंगल लाभ करते हैं उन सभी सम्बन्धोंमें हम आदि मंगल शक्तिको स्वीकार करना चाहते हैं । मंगलमयको मंगलदानके उक्त सम्पूर्ण निमित्तोंसे अलग कर और सुदूर स्वर्गमें स्थापित कर उनकी पूजा करना भारतवर्षका धर्म नहीं है । जिस समय हम माता-पिताको देवता कहते हैं उस समय हमारे मनमें यह मिथ्या भावना नहीं होती कि वे अखिल जगत्के ईश्वर और अलौकिक शक्तिसम्पन्न हैं । वे मनुष्य हैं, इस बातको हम निश्चयपूर्वक जानते हैं; पर इस बातको भी उतने ही निश्चयके साथ जानते हैं कि माता और पिताके रूपोंसे वे हमारा जो उपकार कर रहे हैं वह उपकार—वह मातृत्व और पितृत्व सृष्टिके मातापिताका ही प्रकाश है । इन्द्र, चन्द्र, अग्नि, वायु आदिको जो वेदोंमें देवता स्वीकार किया गया उसका भी यही कारण है । शक्तिके प्रकाशमें शक्तिमान्की सत्ता अनुभव किए बिना भारतवर्षको कभी सन्तोष नहीं हुआ । यही कारण

है कि विश्वनाथमें भिन्न भिन्न निमित्तोंमें और भिन्न भिन्न आकाशमें भक्तिभिन्न भक्त भगवत्परा पूजा आयोजित हुई है। हमारा विश्वनाथमें नारायण ही देवशक्ति द्वारा जीवित है।

यह कहना सर्वथा असम्भव है कि हमारी दीनता ही हममें प्रवृत्ताकी पूजा करती है। सभी जानते हैं कि भाग्यवश गायकी भी पूजा करती है। गायका पशु होना उसे मादम न हो, यह बात नहीं है। मनुष्य प्रवृत्त है, गाय दुःख। परन्तु भाग्यवशके मनुष्य गायमें जनेक प्रकारके लाभ उठाने हैं। एक उद्भूत समाज यह सकता है कि मनुष्य अपने बाहुबलकी बदौलत पशुमें लाभ उठाना है। परन्तु भाग्यवशमें ऐसी अधिनीतता नहीं है। सम्पूर्ण मंगलोक मूलमें ईश्वरानुग्रहको प्रणाम करके और सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करके ही वह सुखी होता है। कारीगर अपने औजारको प्रणाम करता है, योद्धा अपनी तलवारको प्रणाम करता है, गर्वया अपनी बाणाको प्रणाम करता है। वे यत्रको यत्र न जानकर कुछ और जानते हों, यह बात नहीं है। परन्तु वे यह भी जानते हैं कि यंत्र निमित्त मात्र है—यह हमें जो आनन्द देता है, हमारा जो उपकार करता है वह लोहे या काटका दान नहीं है; क्यों कि आत्माको किसी आत्मशून्य पदार्थमें कोई पा ही नहीं सकता। इसलिये वे अपनी पूजा, अपनी कृतज्ञता इन यंत्रोंकी द्वारा विश्वयंत्रके यंत्रीकी सेवामें अर्पित करते हैं।

भारतवर्ष यदि राजशामनके कार्यको पुरुष रूपसे नहीं, बल्कि निर्जीव यंत्र रूपसे अनुभव करता रहे तो उसके लिये इससे बढ़कर कष्टकी बात दूसरी नहीं हो सकती। जड़ पदार्थोंके अन्दर भी जिसको आत्माके सम्पर्कका पता लगाकर ही सन्तोष होता है वह राज्यतंत्र

उपदेश दिया जाय तो वह उन्नेत्रिन दशामें उत्तर देता है कि यह तो धर्मका आधार पटना नहीं है, भयंकर मामने गिर चुकाना है ।

अभी थोड़े दिन पहले जो घाअर-युद्ध हुआ था उसमें विजय-लक्ष्मीके धर्मबुद्धिके पीछे पीछे न चरनेकी बात किन्नी किन्नी धर्मभंग अंगरेजके मुँहमें सुनी गई थी । युद्धके समय शत्रुपक्षके मनमें भयका उद्रेक कर देनेके निमित्त उसके नगरों और ग्रामोंको उजाड़ कर, घर-बारकी भस्म कर, ग्रामेवाँनेकी चीजें लूट-पाटकर हजारों निरपराधोंको आश्रयहीन कर देना युद्ध-कर्त्तव्यका एक अंग ही मान लिया गया है । मार्शल ला (फौजी शासन) का अर्थ ही जल्दबतेके समय न्यायविचार-बुद्धिको परम विघ्न जानकर निर्वासित कर देनेकी विधि और उसके सत्कार प्रतिहिंसापरायण मानव प्रकृतिकी बाधायुक्त, पाशविकताको ही प्रयोजनमाधनका सर्वप्रधान सहायक घोषित करना है । प्युनिटिव पुलिसके* द्वारा समस्त निरुपाय ग्रामवासियोंको बलपूर्वक दबा देनेकी विवेकहीन बर्बरता भी इसी श्रेणीकी है । इन सब विधियोंके द्वारा इस बातकी घोषणा की जाती है कि राजकार्यमें विशुद्ध न्यायधर्म ही अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त नहीं है ।

युगोंकी इस धर्महीन राजनीतिने आज संसारमें सर्वत्र ही धर्म-बुद्धिको विपात कर टाटा है । ऐसी दशामें जिस समय कोई विशेष घटना घटने और कोई विशेष कारण उपस्थित होनेपर कोई पराधीन राष्ट्र महमा अपनी पराधीनताकी वज्रमूर्ति देखकर समष्टिरूपसे पीड़ित हो उठता है, अपने आपको जब सब प्रकारसे उपायहीन देखकर

* किसी ग्राम या नगरके समस्त निवासियोंको अप्रत्यक्ष दण्ड देनेके लिये जो विशेष पुलिस तैनात की जाती है उसे प्युनिटिव पुलिस कहते हैं ।—अनु० ।

जैसे महान् मानव-व्यापारमें हृदयके प्रत्यक्ष आविर्भावको मूर्तिमान न देगाकर किम प्रकार जीवित रहेगा ! जहाँ आत्माका आर्त्तीयसे सम्बन्ध हो, केवल वही निर दुकानेमें मुग्ध मिलता है, जहाँ ऐसा सम्बन्ध न हो वहाँ नमस्कार करनेमें अपमान और कष्ट जान पड़ता है । अतएव राज्यव्यवस्थामें यदि हम देवताकी शक्तिको, मंगलके प्रत्यक्ष स्वरूपको राज्यमें देग सके तो शासनका भारी भार सहजमें वहन कर सकते हैं । यदि इसके प्रतिकूल हो तो हृदय प्रतिक्षण भग्न होता रहता है । हम पूजा करना चाहते हैं—राज्यव्यवस्थामें प्राणप्रतिष्ठा कर उसके साथ अपने प्राणोंका मिलाप अनुभव करना चाहते हैं—हम बलको निरा घट जानकर ही सहन नहीं कर सकते ।

अतएव यह बात सत्य है कि भारतवर्षकी राजभक्ति प्रकृतिगत है । परन्तु इसी कारण राजा उसके लिये तमाशा भरका राजा नहीं है । वह राजाको एक अनावश्यक आडम्बरका अंग मानकर देखना नहीं चाहता । राजाके दर्शन पानेमें उसे जितनी ही देर लगेगी, उतनी ही उसकी पीड़ा बढ़ती जायगी । क्षणस्थायी अनेक राजाओंके दुस्सह भारसे यह बृहत् देश किस प्रकार मर्मपीड़ा अनुभव कर रहा है, किस प्रकार प्रतिदिन अपने आपको उपायहीन जानकर लम्बी साँसें भर रहा है, इसे एक उस अन्तर्यामीके सिवा और कौन देखता है ? जो पथिक मात्र हैं, जिनके मनमें सदा यही बना रहता है कि कब छुट्टी मिले, जो पेटके कारण निर्वासित बनकर दिन काट रहे हैं, जो उजरत लेकर इस शासन-कारखानेकी कल घुमाते रहते हैं, जिनके साथ हमारा कोई सामाजिक सम्बन्ध नहीं है, और जो निरन्तर बदलते रहते हैं उन उपेक्षापरायण शासकोंका हृदय-सम्पर्क-शून्य शासन वहन करना कितना दुस्सह है, इसे केवल भारतवर्ष ही

उमका हृदय दगा होने लगता है, उस समय यदि उसके कतिपय भ्राता और अग्रहिन्नु स्थितियोंका एक समुदाय केवल धर्मबुद्धिको ही नहीं, धर्मबुद्धिको भी निन्दाप्रति दे दे, तो उनके आन्दोलनकारी बक्तान् ओं हो ही उमके भगवानका निमेषार दगना दर्पान् पशुवत्की मूढ़ता मान है ।

अनपराधिन लोगोंने फिर कर दिया है कि गुन मण्डलियों बनाकर और निपट करान करनेमें ही राष्ट्रके कल्याणका एक मात्र उपाय है उनको गा-
लियों देनेमें कोई फल न होगा; और यदि हम उन्हें धर्मोपदेश देकर सुधारना चाहें तो वे उमें भी हिसामें उड़ा देंगे । हम जिस युगमें वर्तमान हैं उसमें जब राष्ट्रीय स्वार्थके मामले धर्म सभी प्रकारसे बेवस है, तब इस धर्म-
भ्रंशताका परिणामरूप दुःख सम्पूर्ण मनुष्योंको विविध रूपोंमें भोगना ही पड़ेगा । राजा हो या प्रजा, प्रबुद्ध हो या निर्बुद्ध, धनी हो या निर्धन, कोई उसके पंजेमें छुटकारा नहीं पा सकता । राजा भी प्रयोजनके समय प्रजापर दुर्नीतिके द्वारा आघात करेगा, प्रजा भी अपने कामके लिये दुर्नीतिहीको आगेकर राजापर आक्रमण करनेकी चेष्टा करेगी और जो तीसरे पक्षके लोग इन दोनोंके कामोंसे निर्लुप्त होंगे उन्हें भी इन अधर्म संघर्षका उत्ताप सहन करना ही पड़ेगा । वास्तवमें संकटमें पड़कर जब लोग यह समझ लेते हैं कि यदि अधर्मको बेतन देकर अपने पक्षमें किया जाय तो वह फिर हमारे ही पक्षमें, हमारा ही गुलाम होकर नहीं रहता बल्कि दोनों पक्षोंका नमक खाकर दोनों ही पक्षोंके लिये समानरूपसे भयंकर हो जाता है । तब दोनों पक्ष उसकी सहाय-
ताका अविश्वास करके उससे अपना पीछा छुड़ानेके प्रयत्नमें लग जाते हैं । ऐसा करके ही धर्मराज भीषण संघातमेंसे धर्मको विजयी करके उसका उद्धार करते हैं । जब तक इस प्रकार धर्मका उद्धार सम्पूर्ण नहीं होता

जिन दिन आपें जिन विभिन्नताके फलनमें मुक्ति पानेवाली स्त्रोतस्थिनीकी तरह अकस्मात् क्षात्र होकर विभक्त्यर्थ आ गई थी और उनकी एक शासनमें वे समेटे गए। उद्योग करने हुए भारतवर्षके वनोंमें यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो गई, उस दिन भारतके आर्य-अनार्य-नमिष्ठन क्षेत्रमें जो विपुल इतिहासकी उपक्रमनिकाया गायन आरम्भ हुआ था आज क्या वह समाप्त होनेके पक्षे ही जान्न हो गया है ! वनोंके निर्दोशके घरकी तरह क्या विगताने अनादिके साथ आज हमें हृद्यन्तु गिरा डाला है ! हमके पश्चात् इसी भाग्यवशमें धीरे धीरे मित्र-मित्रने, करुणाजलसे भरे हुए गम्भीर मेघके समान गरजन हुए, एशियाके पूर्व सागरतीरकी निवासिनी समस्त मेगाट्रियन जातिकां जाग्रत कर दिया और ब्रह्मदेशसे लेकर बहुत दूर जपाननके भिन्न भिन्न भागभागी अनाग्नीयोंकी भी धर्ममन्त्रमें दीधकर भारतके साथ एकान्त बना दिया। भारतके क्षेत्रमें उन महत् शक्तिका अम्युदय क्या केवल भारतके भाग्यमें ही, भारत-वर्षके लिये ही परिणामहीन निष्कलताके रूपमें पर्यवसित हुआ है ! हमके अनन्तर एशियाके पश्चिमीय प्रान्तसे दैवयलकी प्रेरणासे एक और मानव महाशक्ति प्रभुतिसे जाग्रत होकर और ऐश्वर्यका सन्देश लेकर प्रकट वेगसे पृथिवीपर फैलती हुई बाहर निकली। इस महाशक्तिकी विधाताने भारतमें केवल बुद्ध ही नहीं लिया, चिरकाउके लिये उसे आश्रय भी दिया। हमारे इतिहासमें यह घटना भी क्या कोई आकस्मिक उत्पात मात्र है ? क्या इसमें किमी नित्य सत्यका प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता ! इसके पश्चात् युरोपके महाक्षेत्रसे मानवशक्ति जीवनशक्तिकी प्रवृत्ति, विज्ञानके कौतूहल और पुण्यसंग्रहकी आकांक्षासे जब विश्वाभि-मुखी होकर बाहर निकली, उस समय उसकी भी एक बड़ी धारा विधाताके आह्वानपर यहाँ आई और अब अपने आवात द्वारा

जगानेका प्रयत्न कर रही है । इस भारतवर्षमें बौद्ध धर्मकी याद टूट जाने पर जब खण्ड खण्ड देगके खण्ड खण्ड धर्म-सम्प्रदायोंने परोध और विच्छिन्नताके काँटे सब ओर बिछा रखे थे उस समय किराचार्यने उस सारी खण्डता और क्षुद्रताको एक मात्र अण्ड बृहत्त्वमें एकवद्ध करनेकी चेष्टा कर भारतहीका प्रतिभाका परिचय दिया था । अन्तिम कालमें दार्शनिक ज्ञानप्रधान साधना जब भारतमें ज्ञानी अज्ञानी; अधिकारी अनधिकारीका भेदभाव उत्पन्न करने लगी तब श्वेतन्य, तानक, दादू, कबीर आदिने भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें जाति और तान्त्रिके अनैक्यको भक्तिके परम ऐक्यमें एक करनेवाले अमृतकी वर्षा की थी । केवल प्रादेशिक धर्मोंके विभिन्नतागपी धावको प्रेमके मल-हमसे भर देनेहीका उन्होंने द्योग नहीं किया बल्कि, हिन्दू और मुसलमान प्रकृतिके बीच धर्मका पुल बीधनेका काम भी वे करते थे । इस समय भी भारत निश्चेष्ट नहीं हो गया है—राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, केशवचन्द्रसेन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, शिवनारायणस्वामी आदिने भी अनैक्यके बीचमें ऐक्यको, क्षुद्रताके बीचमें महत्त्वको प्रतिष्ठित करनेके लिये अपने जीवनकी साधनाओंको भाग्यके चरणोंमें भेंट कर दिया है । अतीत कालमें आजतक भारतवर्षके एक एक अध्याय इतिहासके विच्छिन्न विभिन्न प्रलाप मात्र नहीं है, वे परस्पर बँधे हुए हैं, इनमेंसे एक भी स्वतन्त्र तरह अन्तर्दान नहीं हुए, वे सभी विद्यमान हैं । चाहे सन्धिमें हो या मंग्रानने, घातप्रतिघात द्वारा वे विभाताके खनिप्रायकी अरुण रूपमें रचना कर रहे हैं—उमकी पूर्तिके नाधन बना रहे हैं । धृष्टीपर विद्यमान और निर्मा देगमें इतनी बड़ी रचनाका आयोजन नहीं हुआ—इतनी जतिदी, इतने धर्म, इतनी शक्ति की किनी भी तीर्थस्थलमें एकात्र नहीं हुई । अचानक

विभिन्नता और वैचित्र्यको बहुत बड़े समन्वयके द्वारा बाँधकर विरोध-
में ही मिलनके आदर्शको विजय दिलानेका इतना मुश्किल आदेश जग-
तमें और कहीं ध्वनित नहीं हुआ । अन्य सब देशोंके लोग राज्यवि-
स्तार करें, पण्यविस्तार करें, प्रतापविस्तार करें और भारतवर्षके मनुष्य
दुस्तद्वय तपस्या द्वारा ज्ञान, प्रेम और कर्ममें समस्त अनैस्य और सम्पूर्ण
विरोधमें उसी एक प्रत्यक्ष स्वीकारकर मानवकर्मशास्त्रकी कठोर संकी-
र्णतामें मुक्तिकी उदार, निर्मल ज्योति फैलाते रहें—यस भारतके इति-
हासमें आरम्भसे ही हम लोगोंके लिये यही अनुशासन मिल रहा है ।
गौर और फाटे, मुसलमान और ईसाई, पूर्व और पश्चिम कोई हमारे
वैरुद्ध नहीं है—भारतके पुण्यक्षेत्रमें ही सम्पूर्ण विरोध एक होनेके
लिये सैकड़ों शताब्दियोंतक अति कठोर साधना करेंगे । इसीलिए अति
प्राचीन कालमें यहाँके तपोवनोंमें उपनिषद्दोंने एकका तत्त्व इस प्रकार
भाष्यजनक सरल ज्ञानके साथ समझाया था कि इतिहास अनेक
तथ्योंसे उसकी व्याख्या करते करते थक गया और आज भी उसका
मन्त नहीं मिला ।

इसीसे हम अनुरोध करते हैं कि अन्य देशोंके मनुष्यत्वके आंशिक
वैकाशके दृष्टान्तोंको सामने रखकर भारतवर्षके इतिहासको संकीर्ण
तरके मत देखिए—इसमें जो बहुतसे तात्कालिक विरोध दिखाई पड़
ते हैं उन्हें देख हताश होकर किसी क्षुद्र चेष्टामें अन्ध भावसे अपने
आपको मत लगाइए । ऐसी चेष्टामें किसी प्रकार कृतकार्यता न होगी,
उसको निश्चित जानिए । विधाताकी इच्छाके साथ अपनी इच्छा भी
समिलित कर देना ही सफलताका एक मात्र उपाय है । यदि उसके
साथ विद्रोह किया जायगा तो क्षणिक कार्यसिद्धि हमें भुलावा देकर
अन्तर्गत विफलताकी खाड़ीमें डुबा मारेगी ।

जिस भारतवर्षने सम्पूर्ण मानव महाशक्तियोंके द्वारा स्वयं क्रमशः पेमा विराट् रूप धारण किया है, समस्त आघात, अपमान, समस्त वेदनाएँ जिस भारतवर्षको इस परम प्रकाशकी ओर अग्रसर कर रही हैं उन महा भारतवर्षकी सेवा बुद्धि और अन्तःकरणके योगसे हमसे कौन करेगा ? एकस और अविचलित भक्तिके साथ सम्पूर्ण क्षोभ, अर्थव्यर्थ और अहंकारको इस महासाधनामें विलीनकर भारतविधाताके पदतलमें पूजाके अर्घ्यकी भाँति अपने निर्मल जीवनको कौन निवेदन करेगा ? भारतके महा जातीय उद्बोधनके वं हमारे पुगेहित आज कहाँ है ? वे चाहें जहाँ हों, इस बातको आप ध्रुव सत्य समझिए कि वे चबल नहीं हैं, उन्मत्त नहीं हैं, वे कर्मनिर्देशशून्य महत्वाकाङ्क्षाके वाक्यों द्वारा देशके व्यक्तियोंके मनोवेगको उत्तरोत्तर संक्रामक वायु-रंगमें परिणत नहीं कर रहे हैं। निश्चय जानिए कि उनमें बुद्धि, हृदय और कर्मनिष्ठाका अन्यन्त असामान्य समावेश हुआ है, उनमें गम्भीर शान्ति और धैर्य तथा इच्छाशक्तिका अपराजित वेग और अप्यवसाय इन दोनोंका महत्त्वपूर्ण सामञ्जस्य है।

परन्तु जब हम देखते हैं कि किसी विशेष घटना द्वारा उत्पन्न उत्तेजनाकी ताड़नासे, किसी सामयिक विरोधसे झुञ्च होकर देशके अनेक व्यक्ति क्षणभर भी विचार न कर देशहितके लिये सरपट दौड़ने लगते हैं तब हमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि केवल मनोवेगका राहस्य लेकर वे दुर्गम मार्ग तै करनेके लिये निकल पड़े हैं। वे देशके मुद्दर और सुविस्तीर्ण मंगलको शान्त भाव और यथार्थ रीतिसे सोच ही नहीं सकते। उपस्थित कष्ट ही उन्हें इतना असह्य मादूम होता है, उसीके प्रतिकारकी चिन्ता उनके चित्तपर इस तरह चढ़ जाती है कि उनकी जन्तकी दीवार बिल्कुल ही टूट जाती है और अपने तात्का-

लिक क्लेशकी प्रतिकारचेष्टामें देशके व्यापक हितको हानि पहुँचा देना उनके लिये असम्भव नहीं रह जाता ।

इतिहासकी शिक्षाको जैसा चाहिए वैसा समझ लेना बड़ा कठिन काम है । सभी देशोंके इतिहासोंमें जिस समय कोई बड़ी घटना घटित होती है उसके कुछ ही पहले एक प्रबल आघात और आन्दोलनका अस्तित्व अवश्य पाया जाता है । राष्ट्र अथवा समाजपर असामञ्जस्यका भार बहुत दिनोंतक चुपचाप बढ़ता बढ़ता अधिक हो जाता है और तब वह अचानक एक दिन एक आघातसे विप्लवका रूप धारण कर लेता है । उस समय यदि देशमें अनुकूल उपकरण प्रस्तुत रहते हैं, यदि पहले हीसे उसके भाण्डारमें ज्ञान और शक्तिका सम्यल पूर्ण रूपसे संचित रहता है तो देश उस विप्लवके कठोर आघातका निवारण कर नए सामञ्जस्यके योगसे अपना नया जीवन निर्माण कर लेता है । देशका यह आन्तरिक प्राण सम्यल अन्तःपुरके भाण्डारमें प्रच्छन्न रूपसे संचित होता है, इसलिये हम इसे देख नहीं सकते और इसीसे समझ बैठते हैं कि विप्लवहीके द्वारा देशने सफलता प्राप्त की है; विप्लव ही मंगलका मूल कारण और प्रधान उपाय है ।

इतिहासको ऊपर ऊपरसे देखकर यह भूल जाना ठीक न होगा कि जिस देशके मर्मस्थानमें सृष्टि करनेकी शक्ति क्षीण हो गई है, प्रलयके आघातका उससे कदापि निवारण न हो सकेगा । गढ़ने या जोड़नेकी प्रवृत्ति जिसमें सर्जीव रूपमें विद्यमान है, भंग करनेकी प्रवृत्तिका आघात उसके जीवन-धर्मको ही, उसकी सृजना शक्तिको ही मचेष्ट और सचेतन करता है । इस प्रकार प्रलय सदा सृष्टिको नरान बड देकर उत्तेजित करता है; इसीलिये उसका इतना गौरव है । नहीं तो निग तोड़-तोड़ या विवेकहीन विप्लव किसी प्रकार कल्याणकर नहीं हो सकता ।

विरोधी वायुके प्रचलनमें झोंकोंकी परवा न कर जो जहाज लंगर खुलने पर समुद्रके पानीको चीरता हुआ चल देता है, निश्चयपूर्वक जानना होगा कि उमके पेंदेके तख्तोंमें कोई दराज नहीं था; अथवा यदि रहा भी हो तो जहाजके मिर्खाने किसीको न जनाते हुए चुपचाप उसकी मरम्मत कर डाली है । पर जिस जीर्ण जहाजके तख्ते इतने टूटले हो गए हों कि जरासा हिला देनेहीसे एक दूसरेसे टकराएँ लेने लगते हों, क्या उपर्युक्त तूफानी झोंके उसकी पालका सर्वनाश न कर डालेंगे ? हमारे देशमें भी तनिकसी गति दे देनेसे हिन्दूसे मुसलमान, उच्च वर्णसे निम्न वर्णकी टकरावार्जी होने लगती है या नहीं ? जब भीतर इतने छिद्र मौजूद हैं तब तूफानके समय, लहरे चीरकर, स्वराज्यके बन्दरगाह तक पहुँचनेके लिये उत्तेजनाको उगमादमें बदल लेना ही क्या उत्कृष्ट उपाय है ?

जिस समय बाहरसे देशका अपमान किया जाता है, जिस समय अपने अधिकारोंकी सीमा तनिक विस्तीर्ण करानेकी इच्छा करते ही शासकवर्ग हमें 'नालायक' की उपाधि देने लगता है, उस समय अपने देशमें किसी प्रकारकी दुर्बलता, किसी प्रकारकी त्रुटि स्वीकार करना हमारे लिये अन्यन्त कठिन हो जाता है । उस समय हम दूसरोंसे अपना बचाव कानेके लिये ही अपना बड़प्पन नहीं गाते फिरते, अभिमानके आहत होनेसे अपनी अवस्थाके सम्बन्धमें हमारी बुद्धि भी अन्धी हो जाती है और हम तिरस्कार योग्य नहीं हैं, इसे निमेष मात्रमें सिद्ध कर दिखानेके लिये हम अन्यन्त व्यग्र हो उठते हैं । हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा सभी कुछ मौजूद है, केवल बाहरी रुकावटने हमें अयोग्य और असमर्थ बना रखा है—इस बातको गला फाड़ फाड़कर चिड़ानेहीसे हमें सन्तोष नहीं होता; इसी विश्वासके

य कार्यक्षेत्रमें कूद पड़नेके लिये भी हमारा लाञ्छित हृदय विह्वल होता है । मनःक्षोभकी इस आत्यन्तिक अवस्थामें ही हम इतिहासकारार्थ तात्पर्य समझनेमें भूट कर जाते हैं । हम निश्चय कर लेते हैं कि जिस परार्थीन देशको कभी स्वाधीनता मिली है, वह विप्लवहीकी त्रासे मिली है । स्वाधीन होने और बने रहनेके लिये और भी किसी की आवश्यकता है या नहीं, इसको हम स्पष्ट रूपसे समझना ही चाहते; अथवा विश्वास कर लेते हैं कि सारे गुण हमने सम्पादन कर लिए हैं और हममें विद्यमान हैं, या यही मान लेते हैं कि गुण आनेपर वे गुण अपने आप ही किसी न किसी रीतिसे हममें जायेंगे ।

इस प्रकार मानवचित्त जिस समय अपमानकी चोट खाकर अपना पण साबित करनेके लिये छुटपटाने लगता है, जिस समय पागली तरह सारी कठिन बाधाओंका अस्तित्व एक बारगी अस्वीकार के असाध्य चेष्टा करते हुए आत्महत्याका उपाय करता है, उस समय हमारे उससे बढ़कर शोचनीय दशा और किसकी हो सकती है ? दुश्चेष्टा विफलताकी उस खाड़ीमें फेंक देती है जिससे कभी निकलना ही नहीं होता । तथापि हम इसका परिहास नहीं कर सकते । चेष्टाके अन्दर मानव प्रकृतिका जो परम दुःखकर अव्यवसाय है, सभी स्थानों और सभी समयोंमें नाना निमित्तोंसे, नाना असम्भव शर्तोंमें, नाना असाध्य साधनोंमें बारम्बार पंख जड़े हुए पतंगकी ही निश्चित पराभवकी अग्निशिखामें अन्धभावसे कूदा करता है । जो हो, और चाहे जैसे हो, यह नहीं कहा जा सकता कि आघात की शक्तिके अभिमानका जाग्रत होना राष्ट्रका अहित करना है । इसीसे हममेंसे कोई कोई यह मानकर कि विरोधके क्रुद्ध आवेगसे ई

हमारा यह उद्यम एकाणक आविर्भूत हुआ है, देशकी शक्तिको विरोधके स्वरूपहीमें प्रकट करनेकी दुर्बुद्धिका पोषण करने है । किन्तु जिन्होंने साधारण अवस्थामें स्वाभाविक अनुरागकी प्रेरणामें कभी देशके हित-साधनका नियमित रीतिमें अभ्यास नहीं किया है, जिन्होंने उच्च संकल्पोंको बहुदिनव्यापी धैर्य और अध्यवसायका सहायतामें मैकडों विघ्न-बाधाओंके भीतर मूर्तस्वरूप गढ़ लेनेके लिये अपने आपको तैयार नहीं कर लिया है, जो दुर्भाग्यवश बहुत दिनोंमें देशकार्यके दृष्ट राक्ष्य-क्षेत्रसे बाहर रहकर क्षुद्र व्यक्तिगत स्वार्थके अनुसरणमें सजीर्ण रूपमें जीवनके पार्थिव करते रहें हैं, एकाएक शिपम घोंसमें भरकर वे एक पलमें देशका फोर्ट व्यापक हित का डाले, यह कदापि सम्भव नहीं है । साधारण क्रतुमें जो कभी नावके पाम भी नहीं पटकें वे ही तूफानके समय डीढ़ हाथमें लेकर असामान्य मंश्र कहलानेवाले देश-विदेशोंमें बाह्यार्थी लुटने लगे, ऐसी घटना केवल स्वप्नहीमें सम्भव हो सकती है । अतएव हम लोगोंको भी अपना काम नीचेमें ही शुरू करना होगा । हममें शिलम्ब हो सकता है, पर विपरीत उपाय करनेमें और भी अधिक शिलम्ब होगा ।

मनुष्य व्यापक मंगलकी सृष्टि करता है तपस्या द्वारा । प्रीति और काम हम तपस्याको भंग और उसके फलको एक ही क्षणमें नष्ट कर देने हैं । निधन ही हमारा देशमें भी कल्याणमय चेष्टा व्याप्त स्थानमें तपस्या कर रही है । जन्मो पल प्राप्त करनेका लोभ हमें नहीं है, तात्कालिक आशानेगके प्रोद्यको हमने सपनमें जीत लिया है । ऐसे समयमें आज धैर्यहीन उन्मत्तता अकस्मात् पदक्षेत्रमें गलती करके हमारे बहुदुःख-मञ्चित्र तपस्याफलको कटुतिर करनेका उपाय कर रही है ।

प्रोद्यके आशेगरी तपस्यापर धन्य ही नहीं होती । वह हमको निधेयता पर्व्वीय नम्रता है, अपनी आनु-उत्पन्न-निधिरा प्रशान

विश्व ममत्त्व उससे घृणा करना है और उपद्रव द्वाग उसकी सार्वजनिक अतृप्त निष्कल करनेके लिये उठ सादा होता है । फलको पक देना ही उसकी ममत्त्वमें उदात्तता है; फलको जबरदस्ती टाल अलग कर लेनेहीको वह पुरुषार्थ ममत्त्वता है । माटीके प्रतिदिन वृक्ष जड़ नीचने रहनेका कारण उसकी ममत्त्वसे केवल यही है कि उसका जड़ जानेका साहस उसमें नहीं है । माटीकी इस कापुरुषतापर उद्योग प्रीति होता है, उसके कामका वह छोटा काम समझता है । उत्तेजना दशामें मनुष्य उत्तेजनाको ही ममत्त्वमें सबसे बड़ा सत्य मानता है । जहाँ वह नहीं होती वही उसको फाँट सार्थकता ही नहीं दिलाई पड़ती ।

परन्तु स्फुटिग और शिला में, चिनगागी और लौ में जो भेद है, उत्तेजना और शक्ति में भी वही अन्तर है । चकमककी चिनगागियोंसे घरका अन्धकार दूर नहीं किया जा सकता । उसका आयोजन जिस प्रकार स्वल्प है, उसका प्रयोजन भी उसी प्रकार सामान्य है । चिरागका आयोजन अनेकविध है—उसके लिये आधार गढ़ना होता है, बत्ती बनानी पड़ती है, तेल डालना पड़ता है । जब यथार्थ मूल्य देकर सच खरीदे जाते हैं या परिश्रम करके स्वयं तैयार कर लिए जाते हैं तभी आवश्यकता पड़ने पर स्फुटिग अपनेको स्थायी शिखरमें परिणत करके घरको प्रकाशित कर सकता है । जहाँ यथेष्ट चेष्टा नहीं होती प्रदीपके उपयुक्त साधन निर्मित अथवा प्रस्तुत नहीं किए जाते, जहाँ लोग चकमकसे अनायास चिनगागियोंकी वर्षा होते देखकर आनन्दमें उन्मत्त हो जाते हैं, सत्यके अनुरोधसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ घरमें रोशनी पैदा करनेकी इच्छा तो कभी सफल नहीं हो सकती, पर वहाँ घरमें आग लग जाना सम्भव है ।

पर शक्तिको सुलभ करनेके प्रयत्नमें मनुष्य उत्तेजनाका अवलम्बन करता है । उस समय वह यह भूल जाता है कि यह अस्वाभाविक

मुल्भता एक ओर तो कुछ दाम लेकर राजी हो जाती है, पर दूसरी ओर इतना कसकर बमूल कर लेती है कि आरम्भमें ही उसको बहुमूल्य मान लेनेसे यह अपेक्षाकृत कम मूल्यमें पाई जा सकती है ।

हमारे देशमें भी जब देशकी हितमायनबुद्धि नामका दुर्लभ महामूल्य पदार्थ एक आकस्मिक उत्तेजनाकी रूपमें आवागृहवनितामें इतनी प्रचुरतामें दिग्वांड पड़ने लगा जिसका हम कभी अनुमान भी न कर सकते थे, तब हमारी सर्गर्वा दरिद्र जातिके आनन्दका पागवार नहीं रहा । उस समय हमने यह सोचना भी नहीं चाहा कि उत्तम पदार्थकी इतनी मुल्भता अम्बाभाविक है । इस व्यापक पदार्थको कार्यनियमोंसे बंधक सयत्त मंहत न करनेमें इसकी वास्तविक उपयोगिता ही नहीं रह जाती । यदि सभी पेरे गैरे पागलोंकी तरह यह कहने लगे कि हम युद्ध करनेके लिये नैयार हैं, और हम उन्हे अच्छे मैनिक समझकर इस बातपर आनन्द-मग्न होने लगे कि उनकी सहायतासे हम सहजमें सब काम कर लेंगे, तो प्रत्यक्ष युद्धके समय हम अपना सारा धन और प्राण देकर भी इस सस्तेपनके परन्तु साघातिक उत्तरदायित्वसे बच न सकेंगे ।

अमल बात यह है कि मतवाला जिस प्रकार केवल यही चाहता है कि मेरे और मेरे साथियोंके नशेका रंग गहरा ही होता जाय, उसी प्रकार जिस समय हमने उत्तेजनाकी मादकताका अनुभव किया, उस समय उसके बढ़ाने ही जानेकी इच्छा हममें अनिवार्य हो उठी और अपनी इस इच्छाको नशेकी नाइना न मानकर हम कहने लगे कि— “शुरूमें भावकी उत्तेजना ही अधिक आवश्यक वस्तु है, यथारीति परिष्क होकर वह अपने आप ही कार्यकी ओर अप्रसर होगी । अतः जो लोग रातदिन काम काम बिहड़ाकर अपने गले सुखा रहे हैं वे छोटी-

समझके लोग है—उनकी दृष्टि व्यापक नहीं है, वे भावुक नहीं हैं; हम केवल भावसे देशको मतवाला बना देगे; समस्त देशको एकत्रकर भावका भैरवी चक्र बैठावेंगे जिसमें इस मंत्रका जाप किया जायगा—

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले ।

उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

घेष्टाकी आवश्यकता नहीं, कर्मकी आवश्यकता नहीं, गढ़ने-जोड़ने-की आवश्यकता नहीं, केवल भावोद्भास ही साधना है, मत्ता ही मुक्ति है ।

हमने बहुतोंको आह्वान किया, बहुतोंको इकट्ठा किया, जनताका विस्तार देखकर हम आनन्दित हुए; पर ऐसे कार्यक्षेत्रमें हमने उन्हें नहीं पहुँचाया जिसमें उद्बोधित शक्तिको सब लोग सार्थक कर सकें। उत्साह मात्र देने लगे, काम नहीं दिया। इससे बढ़कर मनुष्यके मनको अस्वस्थ करनेवाला काम दूसरा नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि उत्साह मनुष्यको निर्भीक बनाता है और निर्भीक हो जानेपर वह कर्म-मार्गकी बाधा-विपत्तियोंसे नहीं डरता। परन्तु बाधाओंके सिरपर पर रखकर आगे बढ़नेकी उत्तेजना ही तो कर्मसाधनका सर्व प्रधान अंग नहीं है—स्थिरबुद्धिसे युक्त होकर विचार करनेकी शक्ति, संयत होकर निर्माण करनेकी शक्ति, उससे बढ़ी है। यही कारण है कि मगवाया मनुष्य हत्या कर सकता है पर युद्ध नहीं कर सकता। यह बात नहीं है कि युद्धमें मत्तताकी कुछ भी मात्रा न रहनी हो, पर अग्रमत्तता ही प्रभु होकर उसका सञ्चालन करती है। उन्हीं स्थिरबुद्धि दूरदर्शी कर्मों मारी प्रभुको ही वर्तमान उत्तेजनाका उमें देश दूढ़ रहा है—पुस्तक का है, पर वनागे देशके दुर्भाग्यके कारण उसका पता नहीं मिलता। हम दो-दो कर आनेवाले लोग केवल शगरके बरतनमें शगरी भरने हैं, इतिवने

भाषका बल ही बढ़ाने रहते हैं । जब पूछा जाता है कि राम्ना माफ करने और पट्टियों विद्यार्थिका काम कौन करेगा, तब हमारा जवाब होता है—उन कुटूब का मोका लेकर हमारा जवाब करना पड़ेगा—समय आनेपर सब कुछ अपने आप ही हो जायगा । मजदूरका काम मजदूर ही करेगा, हम जब टाटवर हैं तब रूखनेमें हमीम ही बढ़ाने रहना हमारा कर्तव्य है ।

अब तक जो लोग सहिष्णुता से सबे हैं, सबे हैं कि हमारे कुछ बेटे कि—“तब क्या बगा”क, मरमा गण लोगोंने आगे के नाका उट्टेफ हुआ है, उसमें बिस्वा नीचे पड़े पड़े आता नहीं जा सकता ।”

नहीं, हम ऐसा कभी नहीं समझते । अचानक शक्ति को लपेट या संचेतन करनेके लिये हम जनताकी जागरूकता को । “हम” कर उठा देनेके, अनन्तर और क्या बलव्य है । बादमें विपुल बल का शायदो माला करके, मतलब कर देना । शायदो शक्ति का शक्ति प्राणको फायरशम बनाती है उसमें आदर, नाश कि मर का बल-क्षमता नष्ट कर देती है । सब बलम इसमें अब और लपटन-बल प्रयोजन होता है मतलबोंकी शक्ति और सबे उसमें लपटन ही जाती है । धीरे धीरे उलझता ही हमारा लपटन ही जाती है और सब दिसा होकर बादके लपटन देने लपटनकी लपट बलके लपटन है जो उसकी मलकातीकी लपटनका बल है । इन सब उलझन बलको फायर पर मादरता बलनेका लपटन मलकाती ही बल है और हमारे लपटन उलझनकी लपटनको घटने लगी देना । लपटन जब बल-धर्मोंमें लपटन बल लपटनका लपटन लगी बल, और लपटन ही लपटन लपटन और लपटन होना रहता है तब बल लपटन बल बल है,

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

भाषका बट ही बढ़ाने रहते हैं । जब पूछा जाता है कि गस्ता माफ करने और पटरियों बिछानेका काम कौन करेगा, तब हमारा जवाब होता है—इन पुष्टकर कामोंको लेकर दिमाग खराब करना फजूद है—समय आनेपर सब कुछ अपने आप ही हो जायगा । मजदूरका काम मजदूर ही करेगा; हम जब टाटवर हैं तब इंजिनमें स्टीम ही बहाते रहना हमारा कर्तव्य है ।

अब तब जो लोग सहिष्णुता रख सके हैं, समझ है कि वे हमने पूछ बैठे कि—“तब क्या बंगालके सर्वसाधारण लोगोंमें जो उनेजनाका उद्देक हुआ है, उसमें किसी भी अच्छे फायदे आता नहीं की जा सकती ?”

नहीं, हम ऐसा कभी नहीं समझते । अथेत्तन शक्तियों संबंध या सचेतन पारनेके विषे हम उनेजनाकी आश्चर्यता थी । पर उगा कर उठा देनेके अनन्तर और क्या कर्तव्य है । कार्यमें नियुक्त बग्ना या हाथमें मन्त्र पारों मतवाण पर देना । हाथवरी जितनी मात्रा क्षीण प्राणको पार्यथम बनाती है उसमें अधिक मात्रा फिर उसकी बाध-क्षमता नष्ट कर देती है । मत्त काममें जिस धैर्य और अप्रवनापरा प्रयोजन होता है मत्तवांकी शक्ति धीरे धीरे उसमें विभुय हो जाती है । धीरे धीरे उनेजना ही उसका लक्ष्य हो जाती है और वह विरत होकर बाधके नाशकर देने असाध्यकी लुटि करने लगता है जो उसकी मत्तवालीकी अनुकूलता करने है । इन लोके उगाव कामको वास्तुतः पर नाशवता बढ़ानेका निमित्त समझकर ही करता है और इसके द्वारा उनेजनाकी मात्राको घटने नहीं देता । मन्त्रेके उद बाधने मन्त्रेके बाहर निकलनेका रास्ता नहीं जान, और भीतर ही भीतर मन्त्रि और मन्त्रि होकर रहता है तब वह विरत काम करता है,

उमका अप्रयोजनीय व्यापार हमारे स्नायुमण्डलों विरुद्ध कार्य करने-
मगारों नृपमभासे बरु देता है ।

नींदमें जागने और अपनी मन्त्र शक्तिकी वास्तविकताका ज्ञान
प्राप्त करनेके लिये उत्तेजनाके जिम एक आचानकी आवश्यकता होती
है उमीका हमें प्रयोजन था । हमने विश्राम कर लिया था कि अंग-
रेज जानि हमारे जन्मान्तरेके पुण्य और जन्मकाटके शुभप्रदकी भाँति
हमारे पैरन्द लगे दृक्दोंमें हमारे समस्त भंगलोंको बाँध देगी । विधा-
तानिर्दिष्ट इस अपनप्राप्त मौभाग्यकी हम कभी बन्दना करते और
कभी उममें कन्ध करके काटयापन करने थे । इस प्रकार जब मध्या-
ह्नकाटमें गारा संसार जीवनयुद्धमें निरत होना था तब हमारी सुतन्त्रिा
और भी गाढ़ी होती थी ।

ऐसे ही समय किसी अज्ञात दिशासे एक ठोकर लगी । नींद भी
टूट गई और फिर आँखें मूंदकर स्वप्न देरानेकी इच्छा भी नहीं रह
गई; पर आश्चर्य है कि हमारी उस स्वप्नावस्थासे जागरणका एक
विषयमें मेल रह ही गया ।

तब हम निश्चिन्त हो गये थे—हमें भरोसा हो गया था कि प्रयत्न
न करके भी हम प्रयत्नका फल प्राप्त कर लेंगे । अब सोचते हैं कि
फल प्राप्तिके लिये प्रयत्नकी जितनी मात्रा आवश्यक है उसको बहुत
कुछ घटाकर भी हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं । जब स्वप्न देखते
थे तब भी असम्भवका आलिंगन किए हुए थे; जब जागे तब भी
असम्भवको अपने बाहुजाटके बाहर न कर सके । शक्तिकी उत्तेजना
हममें बहुत अधिक हो जानेके कारण अत्यावश्यक विलम्ब हमें अना-
वश्यक जान पड़ने लगा । बाहर वही पुराना दैन्य रह गया है, अन्दर

नरनामन शनिवा अमिमान जोर पकड़े हुए है । दोनोंका सामग्रस्य केने होगा ? धीरे धीरे ' क्रम क्रममे ' कीचकी विद्याल ग्वादीमें पथरका पुट चीथकर ' पर अमिमान विलम्ब नहीं मर सकता, मत्तता कहती है, हमें सीढ़ी न चाहिए, हम उढ़ेंगे ' मुमाण्यका साधन तो मभी कर लेते हैं, हम अमाप्य काथ्यका साधन कर जगन्को चमकृत कर देंगे— यही कल्पना हमें उनेजित किए रहती है । हमका एक कारण है । प्रेम जब जागता है तब वह शुम्भं ही सब काथ्य करना चाहता है, छांटा हो या बड़ा, वह किस्मिका निगृकार नहीं करता । कही कोडं कर्तव्य असमान न रह जाय वह चिन्ता उमके चित्तसे कभी दूर नहीं होती । प्रेम अपने आपको मार्थक करना चाहता है, अपनेको प्रमाणित करनेके लिये वह पंगशान नहीं होता । पर अपमानकी टांकर ग्राफत जागनेवाला आत्माभिमान छाती पुट्यकर कहता है—हम धीरे धीरे टगे रखने हुए नहीं चलेंगे, हम छुट्टीमें मारकर ही चलेंगे । अर्थात् जो वस्तु संसारभरके लिये उपयोगी है, उमके लिये उमका कोई प्रयोजन नहीं—धैर्यका प्रयोजन नहीं, अध्यवसायका प्रयोजन नहीं, दूरवर्ती उद्देश्यको लक्ष्यकर देरमें पट देनेवाले साधनोंका अवलम्बन करनेका प्रयोजन नहीं । पट यह होना है कि कउ जिस प्रकार दूसरेके बटका अव्यभावमे भरोसा किए बैठे थे, आज उसी प्रकार अपने बटपर हवाई किले तैयार कर रहे हैं । उस समय यथाविहित कर्मसे दूर भागनेकी चेष्टा थी, इस समय भी वही चेष्टा वर्तमान है । इस-पके किस्मेवाडे किसानके आलमी बेटे, जबतक बाप जीवित था, मूटकर भी खेतके पास नहीं पटके । बाप हल जोतता था और वे उसकी कामाई निधिन्त होकर माने थे । जब बाप मर गया तब वे खेतके समीप जानेकी बाध्य हुए—पर हल चला देनेके लिये नहीं ।

उन्होंने निश्चय किया कि पिताजी जो खेतमें गड़ा हुआ धन बतला गये हैं, उसे फावड़ेसे खोदकर हम एक ही बारमें जड़से उखाड़ लेंगे । इस बातके सीखनेमें कि खजानेका गड़ा धन उस खेतसे प्रतिवर्ष पैदा होनेवाला अन्न ही है उनका बहुतसा समय व्यर्थ नष्ट हो गया । हम लोग भी यदि जल्दी इस बातको न समझ लेंगे कि कोई अद्भुत उपाय करके गड़ा खजाना हम केवल मनोराज्यहीमें प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष जगत्में और सब लोग उसको जिस प्रकार प्राप्त और भोग करते हैं, हमें भी यदि ठीक उसी रीतिसे उसे प्राप्त करना होगा, तो ठीकरों और दुःखोंकी संख्या और मात्रा बढ़ती ही जायगी और इस विषयमें हम जितना ही अप्रसर होते जायेंगे, लौटनेका रास्ता भी उतना ही लम्बा और दुर्गम होता जायगा ।

अधैर्य्य अथवा अज्ञानके कारण जब स्वाभाविक उपाय पर अश्रद्धा होती जाती है और कुछ असाधारण घटना घटित कर डालनेकी इच्छा अत्यन्त प्रबल हो उठती है उस समय धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है; उस समय उपकरण केवल उपकरण उपाय केवल उपाय समझ पड़ते हैं । उस समय छोटे छोटे बच्चोंतकको निर्दयतापूर्वक इस उन्मत्त इच्छाके आगे बलि कर देनेमें मनको आगा पीछा नहीं होता । महाभारतके सोमक राजाकी तरह असामान्य उपाय द्वारा सिद्धि प्राप्त करनेके लोभमें हम अपने अति सुकुमार छोटे बच्चोंको भी यज्ञकी अग्निमें समर्पित कर बैठे हैं । इस विचारहीन निष्ठुरताका पाप चित्र-सर्का दृष्टि नहीं बचा सका, उसका प्रायश्चित्त आरम्भ हो चुका है । बालकोंकी वेदनासे सारे देशका हृदय विदीर्ण हो रहा है । हम नहीं जानते कि अभी और कितना दुःख सहना होगा ।

दुःख सह लेना उतना कठिन नहीं है, पर दुर्मतिको रोकना या दूर करना अत्यन्त दुष्कर कार्य्य है । अन्याय या अनाचारको एक बार

न मानेंगे कि उसके समर्थनके लिये देशमात्र भी अन्याय उचित होगा । विलम्ब अच्छा है, विरोध भी अच्छा है, इनसे दीवार ठोस और कार्य्य परिपक्व होगा, पर वह इन्द्रजाल अच्छा नहीं है जो एक रातमें ही अट्टालिकाका निर्माण कर दे और तिसपर भी हमसे नकद उजरत लेनेसे इनकार करे । पर हाय न जाने क्यों मनमें इस भयका स्थान अटल हो गया है कि यदि एक क्षणमें ही हमने मेजेस्टरके सारे कार-खानोंपर ताले न चढ़वा दिये तो हमारे किये कुछ भी न हो सकेगा, क्योंकि दीर्घकालतक इस दुःसाध्य उद्देश्यको अटल निष्ठाके साथ सन्मुख रखनेकी शक्ति हममें नहीं है । यही कारण है कि हम हाथोंहाथ बंग-भंगका बदला चुका लेनेके लिये इतने व्यग्र हैं और इस व्यग्रतामें मार्ग अमार्गका विचार करना ही नहीं चाहते । अपने आप पर विश्वास न रखनेवाली हमारी दुर्बलता, चारों ओरसे उठनेवाली शीघ्रताकी कानोंको बहरा करनेवाली ध्वनिमें भूलकर स्वभावपर अश्रद्धा और शुभद्युक्तिको अमान्य करती हुई तत्काल लाभ उठा लेना चाहती है और पीछे बर-सों तक देनेका खाता खतियाती और मुकतान करती रहना चाहती है । मंगलको पीड़ित करके मंगल पाना असम्भव है, स्वाधीनताकी जड़ खोदकर स्वाधीनताका उपयोग करना त्रिकालमें न होनेवाली बात है—इसे क्षणमात्र भी सोचनेका कष्ट उससे सहा नहीं जाता ।

हममेंसे बहुतोंको मालूम नहीं और बहुतेरे जानकर भी स्वीकार नहीं करना चाहते कि अनेक अवसरोंपर देशवासियोंपर अत्याचार करके वहिष्कारकी साधना कराई गई है, उनकी इच्छा न रहते हुए, उन्हें जबरदस्ती इस आन्दोलनमें सम्मिलित किया गया है । हम जिस बातको श्रेष्ठ समझते हैं दूसरोंको उपदेश और उदाहरण द्वारा उसकी श्रेष्ठता समझानेमें लगनेवाला विलम्ब यदि हमसे सहन न हो, दूसरोंके

ऐसी नज़र पेशकर हम अपने आपको भुला सकते हैं, पर विधा-
तार्की आखोंमें घूट नहीं शौंक सकते । जातिभिन्नत्वके रहने हुए भी
स्वराज्य चलाया जा सकता है या नहीं, वास्तवमें यही मुख्य प्रश्न
नहीं है । विभिन्नता तो किमी न किसी रूपमें सभी जगह है, जिस
परिवारमें दम आदमी हैं वहाँ दम विभिन्नताएँ हैं । मुख्य प्रश्न यह
है कि विभिन्नताके भीतर एकताका तत्त्व काम कर रहा है या नहीं ।
सैकड़ों जातियोंके होते हुए भी यदि स्विट्जरलैण्ड एक हो सका तो
मानना पड़ेगा कि एकत्वने वहाँ भिन्नत्वपर विजय प्राप्त कर ली है ।
यहाँके समाजमें भिन्नत्वके रहते हुए प्रबल ऐक्य धर्म भी है । हमारे
देशमें विभिन्नता तो वैसी ही है; पर ऐक्य धर्मके अभावसे वह विद्विष्ट-
तामें परिवर्तित हो गई है और भाषा, जाति, धर्म, समाज और लोका-
चारमें नाना रूप और आकारोंमें प्रकट होकर इस बृहत् देशके उसने
छोटे बड़े हजारों टुकड़े कर रखे हैं ।

अतएव उक्त दृष्टान्त देखकर निश्चिन्त हो बैठनेका तो कोई कारण
नहीं देख पड़ता । आखि मूँदकर यह मंत्र रटनेसे धर्म या न्यायके
देयताके यही हमारी मुनवाई न होगी कि हमारा और सब कुछ ठीक
हो गया है, वस अब किसी प्रकार अँगरेजोंसे गला छुड़ाते ही बंगाली,
पंजाबी, मराठे, मद्रासी, हिन्दू, मुसलमान सब एक मन, एक प्राण,
एक स्वार्थ हो स्थायी हो जायेंगे ।

वास्तवमें आज भारतवर्षमें जितनी एकता दिखाई पड़ती है और
जिसे देखकर हम सिद्दिलामको सामने खड़ा समझ रहे हैं वह यात्रिक
है, जैविक नहीं । भारतकी विभिन्न जातियोंमें यह एकता जीवनधर्मकी
प्रेरणासे नहीं प्रकट हुई है, किन्तु एक ही विदेशी शासनरूपी रस्तीने
इमें बाहरसे बाँधकर एकत्र कर दिया है ।

हम पहले ही कह चुके हैं कि जिसमें जोड़नेकी शक्तिका अभाव है, तोड़नेका प्रयास उसके लिए मृत्युस्वरूप है । हम पूछते हैं, हमारे देशमें यह गठनतत्त्व कहाँ प्रकाशित हो रहा है ? हमको संगठित और एक रखनेके लिये कौन सृजनी शक्ति हमारे अभ्यन्तरमें काम कर रही है ? भेदके लक्षण ही तो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं । जबतक हममें विच्छिन्नताकी ही प्रवृत्ति है तबतक सब कुछ करके भी हम अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित न कर सकेंगे और तब दूसरे हमपर प्रभुता करेंगे ही, हम किसी प्रकार उनको इससे रोक नहीं सकेंगे । बहुतांशोंके विचारमें इस देशकी पराधीनता शिरःपीड़ाकी तरह भीतरकी बीमारी नहीं है, एक बोज है जो अँगरेज सरकारके रूपमें बाहरसे हमारे सिरपर छाद दिया गया है,—यदि हम किसी उपायसे एक बार इसको कहीं पटक दे सकें, तो सदाके लिये हल्के हो जायें । पर यह काम इतना सहज नहीं है । ब्रिटिश सरकार हमारी पराधीनता नहीं है, यह हमारी गम्भीरतर पराधीनताका प्रमाण है ।

परन्तु गम्भीरतर कारणोंकी छानबीन करनेका अवकाश या इच्छा आजकल हमको नहीं है । इतनी भिन्न भिन्न जातियोंके रहते हुए भी किस प्रकार भारतमें एक महाजाति बनकर स्वराज्यकी स्थापना करेगी ? जिस समय यह प्रश्न किया जाता है; उस समय हममेंसे कई एक जल्दबाज इस तिरछी पगडंडीसे झट मंजिलपर पहुँच जाते हैं कि स्विटजरलैण्डमें भी तो अनेक जातियाँ बसती हैं, पर क्या इससे वहाँ स्वराज्य-स्थापनामें बाधा पड़ी ?

मन्दिर तोड़ा । हिन्दुओंको इसने जितना सताया उतना शाब्द ही और किसी मुसलमानने सताया हो । बंगालमें लोगोंका विश्वास है कि यह जन्मसे ब्राह्मण था । नवाबकी कन्यापर आसक्त होकर मुसलमान हो गया था । पर फारसी इतिहासोंमें इसे पठान लिखा है ।—अनु० ।

ऐसी नज़र पेशकर हम अपने आपको मुला सकने हैं, पर विधा-
तार्का आम्बोंमें घुल नहीं झोंक सकते । जातिभिन्नत्वके रहने हुए भी
स्वराज्य चलाया जा सकता है या नहीं, वास्तवमें यही मुख्य प्रश्न
नहीं है । विभिन्नता तो किमी न किसी रूपमें सभी जगह है, जिस
परिवारमें दम आदमी हैं वही दम विभिन्नताएँ हैं । मुख्य प्रश्न यह
है कि विभिन्नताके भीतर एकताका तत्त्व काम कर रहा है या नहीं ।
सैकड़ों जातियोंके होते हुए भी यदि स्विट्जरलैण्ड एक हो सका तो
मानना पड़ेगा कि एकत्वने वहाँ भिन्नत्वपर विजय प्राप्त कर ली है ।
यहाँके समाजमें भिन्नत्वके रहते हुए प्रचल ऐक्य धर्म भी है । हमारे
देशमें विभिन्नता तो बसी ही है; पर ऐक्य धर्मके अभावसे वह विद्रिष्ट-
तामें परिवर्तित हो गई है और भाषा, जाति, धर्म, समाज और लोका-
चारमें नाना रूप और आकारोंमें प्रकट होकर इस बृहत् देशके उसने
छोटे बड़े हजारों टुकड़े कर रखे हैं ।

अतएव उक्त दृष्टान्त देखकर निश्चिन्त हो बैठनेका तो कोई कारण
नहीं देख पड़ता । आग्य मूढ़कर यह मंत्र रटनेसे धर्म या न्यायके
देवताके यहाँ हमारी मुनवाई न होगी कि हमारा और सब कुछ ठीक
हो गया है, वस अब किसी प्रकार अँगरेजोंसे गला छुड़ाते ही थंगाली,
पंजाबी, मराठे, मद्रासी, हिन्दू, मुसलमान सब एक मन, एक प्राण,
एक स्वार्थ हो स्वाधीन हो जायेंगे ।

वास्तवमें आज भारतवर्षमें जितनी एकता दिखाई पड़ती है और
जिसे देखकर हम सिद्धिलाभको सामने खड़ा समझ रहे हैं वह यौत्रिक
है, जैविक नहीं । भारतकी विभिन्न जातियोंमें यह एकता जीवनधर्मकी
प्रेरणासे नहीं प्रकट हुई है, किन्तु एक ही विदेशी शासनरूपी रस्तीने
हमें बाहरसे बाँधकर एकत्र कर दिया है ।

सजीव पदार्थ बहुत समय तक यांत्रिक भावसे एकत्र रहते रहते अधिक-से संयुक्त हो जाते हैं । भिन्न भिन्न जातिके दो वृक्षोंकी डालियोंका जोड़ती रीतिसे कलम लगाया जाता है । किन्तु जबतक उनका निर्जीव संयोग सजीव संयोगमें बदल नहीं जाता तबतक उन्हें बाहरी बन्धनसे जोड़ कर देना ठीक नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि रस्सीका बन्धन स्वयं का अपना अंग नहीं है और इसलिये वह चाहे जैसे लगाया गया और चाहे जितना उपकार करता हो, वृक्षको उससे पीड़ा अवश्य-से भोगेगी । पर यदि विभिन्नताको एक कलेवरमें बद्ध देखनेकी इच्छा हो तो यह पीड़ा स्वीकार न करनेसे काम न चलेगा । बन्धन आवश्यक-तासे अधिक कड़ा है, यह बात सत्य हो सकती है । पर इसका मात्र उपाय है अपनी सम्पूर्ण आन्तरिक शक्तियोंको लगातार अपने मार्गसे एक दूसरेके रससे रस और प्राणसे प्राण मिश्रण करनेकी प्रवृत्ति को पक्षा कर डालना । यह बात पूरे विश्वासके साथ कही जा सकती है कि जोड़ पक्षा हो जानेपर, दोनों टहनियोंके एक जीव हो जायेगा, हमारा माछी अवश्य ही हमारा बन्धन काट देगा । अँगरेजी-वत् नामक बाहरी बन्धन स्वीकार करके, उसपर जड़ भारमें लटके रहकर हमें सेवाद्वारा, प्रीतिद्वारा, सम्पूर्ण कृत्रिम व्यवस्थाओंके द्वारा विच्छिन्न भारतवर्षको सजीव बन्धनमें बाँधकर एक कर देना होगा । एकत्र संघटनमूलक हजारों प्रकारके सुजनके काममें भौतिक-शक्ति, भूगर्भको स्वदेशके रूपमें गढ़ना पड़ेगा और छिन्न भिन्न जन-जातों को प्रपन्नद्वारा स्वजातिके आकाशमें परिणत करना पड़ेगा । सुनते हैं, किमी किमीका यह भी मत है कि अँगरेजोंके प्रति हमारी सरंसारणका विरोध ही हममें एकता उत्पन्न करेगा । प्राण-विरोध के प्रति अँगरेजोंकी स्वाभाविक निर्ममता, उदासीनता और

उद्धतता भारतवर्षके छोटे बड़े सभीको व्यथित कर रही है । जितना ही समय बीत रहा है इस बेदनाका तप्तशूल हमारे कलेजोंमें उतना ही अधिक विद्यता जा रहा है । यह नित्य बढ़नेवाली बेदनाकी एकता ही भारतकी भिन्न भिन्न जातियोंके एक होनेका उपक्रम कर रही है । अतएव अँगरेज-विद्रोहको हमें अपना प्रधान सहायक अवश्य मानना पड़ेगा ।

यदि यह बात सत्य है तो जब विद्रोहका कारण दूर हो जायगा, जब अँगरेज यह देश छोड़कर चले जायेंगे—तब हमारी घनायती एकताका सूत्र भी तो क्षण मात्रमें ही टूट जायगा । उस समय विद्रोहका दूसरा विषय हमें कहाँ मिलेगा ! उसे दृढ़ने हमें दूर न जाना पड़ेगा, बाहर भी न जाना पड़ेगा । रक्तकी प्यासी हमारी विद्रोह-युद्धि आपसमें ही एक दूसरेको क्षत-विक्षत करने लगी ।

“उस समय तक किसी न किसी प्रकार कोई उपाय निकल ही आवेगा, इस समय इसी तरह चले चलो,”—जो लोग ऐसा कहते हैं वे इस बातको भूल जाते हैं कि देश केवल उन्हींकी सम्पत्ति नहीं है, व्यक्तिगत राग द्वेष, और इच्छा अनिच्छाको लेकर उनके चले जानेपर भी देश रह जायगा । दूसरी जिस तरह मौपे हुए धनको सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपेक्षा आवश्यक कार्पसमें ही ध्वस कर सकता है, मनमाने ऐसे ऐसे कार्योंमें इसे खर्च कर डालनेका अधिकार नहीं होता, उसी तरह देश जो अनेक व्यक्तियों और अनेक कार्यों का आधार है उसके कल्याणको भी किसी क्षणिक क्षोभके आवेगका अङ्गद्वारा तत्कालीन बुद्धिवां संगठनपर्यन्त स्थिति के हाथमें औरों के दूर कर मौप देनेका हममेंमें किसीको अधिकार नहीं है । स्वदेशका भविष्य जिसने संरक्षित हो जाय, तात्कालिक उत्तेजनाके प्रभावमें आकर ऐसा विवेकीन

काम कर डालना किसीका कभी कर्त्तव्य नहीं हो सकता । कर्मफल अकेले हमको ही नहीं मिलेगा । उसका दुःख बहुतोंको उठाना पड़ेगा ।

इसीसे कहते हैं और बारम्बार कहेंगे कि शत्रुतायुद्धिको आठोंपहर बाहरहीकी ओर उद्यत रखनेके लिये उत्तेजनाकी अग्निमें अपने सम्पूर्ण सञ्चित सम्बलकी आहुति मत दे डालो, परायेपर हर समय दौत पीस-नेवाली आदत रोककर रास्ता बदल दो । आपादमें आकांक्षचारी मेघ जिस प्रकार मुसलाधार वर्षा करनेके लिये तपी, सूखी, तृषातुर भूमिके समीप आ जाते हैं उसी प्रकार तुम भी अपने ऊँचे स्थानसे देशकी सारी जातियों सारे मनुष्योंके बीच आकर खड़े हो जाओ और अनेक दिङ्मुखी कल्याणचेष्टाके बृहत् जालमें स्वदेशको सब प्रकारसे बाँध लो, कर्मक्षेत्रको इतना उदार, इतना विस्तीर्ण करो जिसमें ऊँच, नीच, हिन्दू मुसलमान सभी वहाँ एकत्र होकर हृदयसे हृदय, चेष्टासे चेष्टाका सम्मिलन करा सकें । हमारे प्रति राजाका सन्देह और प्रतिकूलता पग पग-पर हमारा प्रतिरोध करेगी; पर वह कभी हमें विजित या विनष्ट न कर सकेगी—हम जयी होंगे ही । पागलकी भाँति चट्टानपर सिर पटककर नहीं, अविचलित अभ्यवसायके द्वारा धीरे धीरे उसको अतिक्रम करके ऐसे अभ्यवसायकी कृपासे हम केवल जयी ही न होंगे बल्कि कार्प्यसिद्धिकी सच्ची साधनाको देशमें बहुत समयके लिये रक्षित कर जायेंगे, आनेवाली पीढ़ियोंके लिये एक एक करके सम्पूर्ण कार्प्योंके द्वार खोल देंगे ।

आज जो यह वन्दियोंकी हथकड़ियों और बेड़ियोंकी कठोर शंकार सुनाई पड़ती है—दण्डधारी पुरुषोंके पैरोंके प्रहारसे राजपथ कोपता हुआ चिल्ला रहा है, इसीको बड़ी भारी बात मन समझो । यदि कान धगाकर मुनोगे तो कालके महासंगीतमें यह क्रन्दन न जाने कहीं विलीन

हो जायगा ! अनेक युगोंसे इस देशमें न जाने कितने विप्लव और कितने अत्याचार हुए और इस देशके मिहद्वारपर न जाने कितने राज-प्रताप आए और चले गए, इन सब बातोंके बीचमेंसे भारतवर्षकी परिपूर्णता अभिव्यक्त होकर उठ रही है । आजके क्षुद्र दिनका जो क्षुद्र इतिहास उस पुराने बड़े इतिहासके साथ मिल रहा है, क्या कुछ दिनों बाद उस समग्र इतिहासमें यह क्षुद्र इतिहास कहीं दिख-लाई भी पड़ेगा ! हम भय न करेंगे, क्षुब्ध न होंगे, भारतवर्षकी जो परम महिमा फटोर दुःखराशिमेंसे विश्वके सृजनानन्दका वह-नकर व्यक्त हुआ करती है—भक्त-साधकके प्रशान्त ध्यान-नेत्रमें हम उसकी अग्रेष्ठ मूर्तिके दर्शन करेंगे, चारों ओरके कोलाहल और चित्त-विक्षेपके समय भी साधनाको उस उच्च लक्ष्यकी ओर निरन्तर बढ़ाए चलेंगे । विश्वास करेंगे कि इसी भारतवर्षमें युगयुगान्तरके मानवचित्तोंकी आकाक्षा-धाराओंका मिश्रण हुआ है, यही ही ज्ञानके साथ ज्ञानका मन्थन, जानिके साथ जानिका मिश्रण होगा । वैचित्र्य यही अत्यन्त जटिल है, विच्छेद अत्यन्त प्रबल है, विपरीत पक्षोंका समावेश अत्यन्त विरोधपूर्ण है । इतने बहुत्व, इतनी बेदना, इतने आघातको इतने दीर्घकाल तक बहन करके और कोई देश अब तक जीता न रह जाता । पर भारतमें एक अति बृहत्, अति महान् समन्वयका उद्देश्य ही इन सारे आत्यन्तिक विरोधोंको धारण किए हुए है, परस्परके आघात प्रतिघातमें किसीको नष्ट नहीं होने देता । ये सारे विविध, विचित्र उपकरण जो काटकाटान्तर और देशदेशान्तरमें यही ला रक्ते गए हैं, अपने निर्दल जैगूटों द्वारा उन्हें दुस्मर फेंक देनेके प्रयत्नमें हमारा ही जैगूट टूटेगा, ये अपनी जगहमें ठममे मम भी नहीं होंगे । हम जानते हैं कि बाहरसे किए जानेवाले अन्धकार और

अपमान हमारी ऐसी प्रवृत्तिको उत्तेजित करते हैं जो आघात करना ही जानती है, धैर्यके लिये जिसमें कोई स्थान ही नहीं है, और जो विनाश स्वीकार करके भी अपनी चरितार्थताको ही—अँगूठा तोड़ लेना मंजूर करके भी ठोकर मारनेको ही—सार्थक समझती है । पर इस आत्माभिमानजनित प्रमत्तताको दूर भगानेके लिये हमारे अन्तःकरणमें गम्भीर आत्मगौरव सञ्चार करनेकी भीतरी शक्ति क्या भारत-वर्ष हमको प्रदान न करेगा ? जो निकट आकर हमको पहचाननेमें घृणा करती है, जो दूरसे हमारे लिये विद्वेषके उद्गार निकालती है, वही मुखकी वायुसे फुलाई हुई समाचारपत्रोंकी ध्वनि, इंग्लैण्डके टाइम्स और इस देशके टाइम्स आफ इंडियाकी वही विरोध करनेवाली तीक्ष्ण वाणी, ही क्या अंकुश बनकर हमें विरोधके पथमें अन्धवेगसे चालित करती रहेगी ? क्या इसकी अपेक्षा अधिक सत्य, अधिक नित्य-वाणी हमारे पूर्वजोंके मुखसे कभी नहीं निकली है ? वह वाणी जो दूरको समीप लानेको कहे, परायेको अपना बनानेका उपदेश दे ? क्या वे शान्तिपूर्ण गम्भीर सनातन मंगल-वाक्य ही आज परास्त होनेवाले हैं ? भारतवर्षमें हम मिलेंगे और मिलावेंगे, वही दुस्साध्य साधना करेंगे जिससे शत्रुमित्रका भेद मिट जाय । जो सबसे ऊँचा सत्य है, जो पवित्रताके तेजसे, क्षमाके वाय्वसे, प्रेमकी अपराजित और अपराज्य शक्तिसे परिपूर्ण है, हम उसको कदापि असाध्य नहीं मानेंगे, निरिचत कल्याण समझकर उसको सिरपर धारण करेंगे । दुःख और वेदनाके कोटोंसे परिपूर्ण पथसे ही आज हम चलकर उदार और प्रसन्न मनमें सारे विद्रोहोंके भावोंको दूर भगा देंगे, जानमें अथवा अनजानमें अग्नि-विध्वके मनुष्य इस भारतक्षेत्रमें मनुष्यत्वके जिस परम आश्चर्यमय मन्दिरको अनेक धर्मों, अनेक शास्त्रों और अनेक जातियोंके पत्थरोंसे निर्माण

करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हींके काममें हाथ बटाएंगे, अपने भीतरकी मारी शक्तियोंको परिणत कर हम रचनाकार्यमें नियुक्त करेंगे। यदि हम यह काम कर सकें, यदि ज्ञानमें, प्रेममें और कर्ममें भाग्यके इस उद्वेगमें अपनी सभी शक्तियोंको नियुक्त कर सकें, तभी मोक्षमुक्त पवित्र दृष्टिमें स्वदेशके इतिहासमें हम एक नव्य -नव्य सत्यके दर्शन पा सकेंगे—उस नव्यके दर्शन जिसके विषयमें ऋषियोंने कहा किया है—

न मेनुषिं धृतिरेषां लोकानाम्—

यही मारे लोकोंका आश्रय, सां विच्छिंदोका सेतु है। उसीके लिये कहा है—

तस्य ह्यथा एतस्य प्रमदणोनाम सत्यम्—

निगिळ सृष्टिके समस्त प्रभेदोंके बीच जो ऐक्यकी रक्षाके लिये सेतुस्वरूप है यही ब्रह्म है, उसीका नाम सत्य है।

समस्या ।

‘पथ और पाथेय’ शीर्षक प्रबन्धमें हमने अपने कर्त्तव्य और उसकी साधन-प्रणालीके विषयमें आलोचना की थी । हम यह आशा नहीं करते कि उक्त प्रबन्धको सभी लोग अनुकूल दृष्टिसे देखेंगे ।

कौनसी बात श्रेय है और उसके लाभका श्रेष्ठ उपाय क्या है इसके निश्चय करनेके शास्त्रार्थोंका या तर्कोंका अन्त अवतक भी किसी देशमें नहीं हुआ । यह शास्त्रार्थ कितनी ही बार रक्तपातमें परिवर्तित हो चुका है और बार बार एक जगह विलुप्त और दूसरी जगह अंकुरित होता रहा है; मानव-इतिहास इसका प्रमाण है ।

हमारे देशमें देशहितके सम्बन्धमें मतभेद अब तक केवल जबानी या समाचारपत्रोंमें, केवल छापेखानों या सभामण्डपोंमें वाक्युद्धकी भोति ही संचार करता रहा है । वह धुँएँकी तरह फैला रहा है आगकी तरह जलता बलता नहीं रहा ।

पर आज सभी अपने मतामतको देशके हिताहितके साथ निकट भावसे जड़ित मान रहे हैं, उसे काव्यके अलंकारकी शंकार मात्र नहीं समझते । यही कारण है कि जिससे हमारा मत नहीं मिलता उसके प्रतिवाद वाक्योंमें यदि कभी कोई कटु और कठोर शब्द निकल जाता है तो हम उसे असंगत कहकर क्षोभ नहीं कर सकते । इस समय

कोई बात कहकर कोई आमानीय छुट्टी नहीं पा सकता, निस्सन्देह यह समयका एक शुभ लक्षण है ।

तथापि शास्त्रार्थका जोश हममें कितना ही अधिक क्यों न हो, जबतक हम यह माननेका कोई सबब कारण न देखें कि हममें विच्छिन्न मत रखनेवाला देशों के हितसाधनका आन्तरिक निष्ठामें हीन है, तब तक एक दूसरेके विचार तथा इच्छाका स्पष्ट ज्ञान ही गाना आवश्यक है । आरम्भहीमें दोर अथवा विच्छिन्न पक्षके प्रति मन्द हों। मनमें स्थान देकर हम अपनी ही बुद्धिको गौरव देंगे । बुद्धिको तारतम्य या फर्मावेदी ही सर्वाभिन्नताका कारण होती है, यह बात सब जगह टीका नहीं उतगती । अधिकांश स्थानोंमें प्रवृत्ति भेद ही मन-भेदका कारण होता है । अतएव यह कथन कदापि सत्य नहीं हो सकता । शिष्ट पक्षके मतका सम्मान करना अपनी निजरी बुद्धिको असम्मान करना है ।

इतनी भूमिकाके बाद हम 'पथ और पाधेय' की अद्वयी धारणा करना और पुनः अग्रसर होने हैं ।

संगठनमें हमको अपनी सत्यसे सत्य कार्यके और कभी लक्ष्य कार्यके घटना पड़ता है । अन्तता का चतुर्गणके बन्धन सत्यका उद्धारन पक्षके हम कोई लोचनेमें लोचन काम भी नहीं कर सकते ।

अतएव देशान्तरके सकारणके सम्बन्धमें जब हम साध-विवाद करने हैं तब हममें एक प्रमाण प्रथम यह होता है कि विच्छिन्न ही मान्य और कितने ही गैर हीनके साथ साथ क्या हम सकारण सत्यके साथ सामंजस्य भी है ? शेषरूपीय विच्छिन्नके दृष्टे दृष्टे अद्वितीय देशमें प्रयत्न हो जाता टीका नहीं । विच्छिन्न के दृष्टे दृष्टे सकारण दृष्टे, दृष्टे, देखनेसे अन्त रूप है ।

संकटके समय त्रिलकुल सामान्य उपदेश देनेसे किसीका उपकार नहीं हो सकता । एक आदमी खाली भोजनपात्र लिये माथेपर हाथ रख सोच रहा है कि क्या काम करनेसे क्षुधाकी ज्वाला शान्त होगी । उसे यह सामान्य उपदेश देकर आप उसके हितैषी नहीं बन सकते कि अच्छी तरह अन्न और जल पेटमें पहुँचा देनेसे क्षुधा निवृत्त होती है । सिरपर हाथ रखकर वह इस समय इसी उपदेशका इन्तजार नहीं कर रहा था । चिन्ताके असली विषयकी ओरसे आँख फेरकर कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों न कही जायें, सब व्यर्थ होंगी ।

भारतवर्षकी प्रधान आवश्यकता निश्चित करनेवाली आलोचनामें भी यदि उसके प्रस्तुत वास्तविक अभाव और वास्तविक अवस्थाको बलपूर्वक ध्यानसे हटाकर हम कोई अत्यन्त ऊँचे दरजेकी नीति सुनाने लगें तो उस व्यक्तिके चैफकी तरह जिसका एक पैसा भी बैंकमें नहीं है, उसका कोई मूल्य न होगा । वह देनेके दावेसे जान छुड़ानेका एक कौशल मात्र हो सकता है, परन्तु परिणाममें वह कर्जदार और डिगरीदार किसीको भी कुछ लाभ न पहुँचा सकेगा ।

‘ पथ और पाथेय ’ में यदि हमने भी इसी प्रकार सत्यपर धूल डालनेका प्रयत्न किया हो तो न्यायासनसे क्षमा पानेकी आशा हमें नहीं करते । यदि हमने वास्तव बातपर पर्दा डालकर एक भाव मात्रके पोषणमें अमूलक दलीलें गड़वा ली हैं तो सबके सामने उनको खण्ड खण्ड कर डालना ही कर्त्तव्य है । क्योंकि सत्यसे विलग रहनेवाला भाव गौंजे या शराबके समान मनुष्यको अकर्मण्य और उद्भ्रान्त बना देता है ।

परन्तु विशेष अवस्थामें प्रकृत वास्तविक तत्त्वका निर्णय करना सहज नहीं होता । इसीसे अनेक अवसरोंपर मनुष्य सोच लेता है कि जो आँखसे दिखाई पड़ रहा है वही सबसे बड़ा वास्तविक तत्त्व है; जो मानव प्रकृति

नीचे तलीमें पड़ा रहता है वही सच्चा तत्त्व है। एक अंगरेज समालोचकने रामायणकी अपेक्षा इलियडको श्रेष्ठ काव्य सिद्ध करने हुए लिखा है—“इलियड काव्य अधिकतर human है, अर्थात् उसमें मानव-चरित्रका वास्तवांश अधिक मात्रामें ग्रहण किया गया है। क्योंकि उसमेंका एकलिस निहत शत्रुके शवको रथके पहियोंमें बाँधकर घसीटना किरा है और रामायणके गमने पराजित शत्रुको क्षमा कर दिया है।” यदि क्षमाकी अपेक्षा प्रतिहिंसाके भावको मानव-चरित्रमें अधिक वास्तविक, अधिक स्वाभाविक माननेका अर्थ यह हो कि मनुष्यमें क्षमाकी अपेक्षा प्रतिहिंसाका भाव ही अधिक होता है, तब तो इन समालोचक साहबका निष्कर्ष अभ्रान्त ही मानना पड़ेगा। पर मानव-समाज इस बातको कभी न मानेगा कि स्थूल परिमाण ही सचाईके नापनेका एक मात्र साधन है; घर भरे अन्धकारकी अपेक्षा अंगुलभर स्थान भी न घेरनेवाली दीपशिखाको वह अधिक मानता है।

जो हो, यह निर्विवाद है कि एक बार आँखसे देखकर ही इसकी मीमांसा नहीं की जा सकती कि मानव इतिहासके हजारों लाखों उपकरणोंमेंसे कौन प्रधान है कौन अप्रधान, कौन उपस्थित कालमें परम सत्य है कौन नहीं। यह बात माननी ही पड़ेगी कि उत्तेजनाने समय उत्तेजना ही सबकी अपेक्षा बड़ा सत्य जान पड़ती है। क्रोधके समय ऐसी कोई बात सत्यमूलक नहीं जान पड़ती जो क्रोधकी निवृत्ति करनेवाली हो। उस समय मनुष्य स्वभावतः ही कह देता है—“अपने धार्मिक उपदेश रहने दो। हमें उनकी जरूरत नहीं।” इसका कारण यह नहीं है कि धर्मोपदेश उसके प्रयोजनकी सिद्धिमें उपयोगी नहीं है और रोप उसमें भारी सहायक है; बल्कि यह है कि उस मनप वह वास्तविक उपयोगिताकी ओर दृष्टिपात करना ही नहीं चाहता, प्रवृत्ति-

परिभाषणाओं की मदद से अधिक आसानी से समझना और समझना है ।

पर १ प्रमाण-परिभाषणों में वास्तविकताका हिमाय बढ़ा दी थी।
कहना पड़ता है, उपरोक्तों में उमकी अपेक्षा बहुत अधिक हिमाय
करने की आवश्यकता होती है । मरुके समय तिन अंगुली में भाग्य
निर्णयार्थक भीम राजनेकी मरु दी थी । उन्होंने मानवचरित्र
वास्तविकताका हिमाय अत्यन्त संकोचपूर्ण में ही तैयार किया था
प्रोफेसर्स के समय इन प्रकार संकोच हिमाय करना ही प्रभावशाली है
आगे मनुष्य-गणनाके हिमाय में अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं
लार्ड केनिंग ने क्षमाकी ओर से वास्तविकताका जो डेगा तैयार किया
था वह प्रतियोगिताके हिमाय की अपेक्षा वास्तविकताका बहुत कुछ बृद्ध
परिमाण में और बहुत कुछ मर्याद रिस्तीर्ण भावसे गणना करके
किया था ।

पर जो प्रमाणों अन्धा हो रहा है वह लार्ड केनिंग की क्षमातीक्ष्ण
‘ सेन्टिमेन्टलिज्म ’ अर्थात् वास्तविकता भावुकता कह डालने में तनिक
भी संकोच न करेगा । सदासे यही होता आ रहा है । जो पक्ष अक्षी-
हिणी सेनाओं की गणना-मौर्य में बड़ी सत्ता मानता है वह नारायण की
ही अस्त्रशाला के अपने पक्ष में न लेकर चिन्तारहित होता है । पर यदि
जयलभ की ही वास्तविकताका अन्तिम प्रमाण माना जाय तो नारायण
अकेले और छोटी से छोटी मूर्ति में भी जिस पक्ष की ओर होंगे उसकी
जीत अवश्य ही होगी ।

इतना सब कह जानेका तात्पर्य यही है कि क्षणिक उत्तेजना की
प्रचलता और मनुष्य-संख्या की प्रचुरता देखकर ही यथार्थ तत्त्व के किसी
पक्ष में होनेका निश्चय नहीं किया जा सकता । इसे हम किसी प्रकार नहीं

मानेंगे कि शान्तरमाश्रित होनेके कारण ही एक वस्तुमें वास्तविकताकी न्यूनता है और जिसकी वेगपूर्ण ताड़ना रास्ता पहचानने तकका अवकाश नहीं देती है उसमें वास्तविकताका निवास यथेष्ट है ।

‘पथ और पाथेय’ में हमने दो बातोंकी आलोचना की थी । पहली बात तो यह है कि भारतवर्षके विषयमें देशहितका कार्य्य कौन सा है—स्वदेशी कपड़े पहनना और अँगरेजोंको निकाल बाहर करना या और कुछ ? दूसरे यह कि इस हित-कार्य्यका साधन किस प्रकार होगा !

भारतवर्षका चरम हित क्या है इसके समझनेमें केवल हमारी ही ओरसे बाधा नहीं की जाती, वस्तुतः हममें सबसे बड़ी बाधा अँगरेजोंका हम लोगोंके साथ वर्त्ताव है । वे किसी प्रकार इस बातको मानना नहीं चाहते कि हमारा स्वभाव भी मानव-स्वभाव है । वे सोचते हैं कि जब हम राजा हैं तब किसी प्रकारकी जवाबदेही हमारे पास नहीं पटक सकती, उसके पास एक मात्र भारतवर्ष ही है । बंगालके एक भूतपूर्व हर्षाकर्त्ताको भारतवर्षकी चञ्चलता पर बड़ी टीका करनेकी आवश्यकता पड़ी थी । आपने सारे भारतवर्षामियोंके लिये ही पत्रा दे डाला, किसीको भी न छोड़ा । आपकी रायमें समझ देसी अग्रजोंके गले घोंट देना और सुमेन्द्र, शिपिन आदि समझ नेताओंको पंगु और मूक कर देना ही हम गैंगका एकमात्र उपचार जान पड़ा । देशमें शान्ति स्थापित करनेका यह नुस्खा जिनको अनासम ही सूझ सकता है और जो मिनातनिक भी मोचे बिचारे उत्तरों सेमीके गले मड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे हर्षाकर्त्ता बनाए जा रहे हैं; क्या देशका गूल खोजनेका यह एक प्रयत्न कारण नहीं है ? क्या केरुट इसी लिये कि अँगरेजोंके हाथोंमें बड़ है, मानव-स्वभावको मन पर चट्टान

उनके लिये बिलकुल ही फजूल है ? क्या भारतकी पेंशनपर जीनेवाले मि० इलियट भारतकी चञ्चलता दूर करनेके सम्बन्धमें अपने जातिभाइयोंको अब एक भी उपदेश न देंगे ? जिनके हाथमें अजस्र शक्ति है उनके लिये आत्मसंवरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है और जो स्वभावसे ही अक्षम हैं उन्हींके लिये जम, दम, नियम, संयम सर्माकी सारी व्यवस्था है ! उपर्युक्त साहब बहादुरने लिखा है कि जो भारतवासी किसी अँगरेजकी गर्दनकी ओर हाथ बढ़ावे उसको चाहे जिस प्रकार हो, भरपूर प्रतिफल देना ही होगा; जिसमें उसको बच निकलनेका अवसर किसी प्रकार न मिले, इसके लिये पूर्ण सतर्क रहना होगा । और जो अँगरेज भारतवासियोंको परलोक भेज कर केवल राहखर्चके लिये थोड़ेसे रुपए मात्र दे देनेसे छुटकारा पाकर ब्रिटिश न्यायपर कभी न मिटनेवाली कलंककी रेखाको आगमें तपा तपा कर भारतके चित्तको बार बार दाग रहे हैं उनकी ओरसे होशियार रहनेकी आवश्यकता नहीं है ? बलके अभिमानसे अन्धी और धर्मबुद्धिसे हीन स्पर्द्धा ही क्या भारतवर्षमें अँगरेजी शासन और प्रजा दोनोंको ही भ्रष्ट नहीं कर रही है ? जिस समय असमर्थके हाड़-मौंस आन्तरिक अग्निसे दग्ध हो रहे हैं, जब हाथों हाथ अपमानका बदला ले डालनेकी चिन्ताके सिवा और कोई ऊँची अभिलाषा उसके मनमें टिक ही न सकती हो उस समय अँगरेजोंका लाल लाल आँखोंवाला 'पिनलकोड' भारतवर्षमें शान्तिकी वर्षा कर सके—इतनी शक्ति भगवान् ने अँगरेजोंको नहीं प्रदान की है ? वे जेलमें ठेल सकते हैं, फाँसीपर टँगवा सकते हैं, पर हाथसे आग लगाकर उसे पैरसे रौंदकर बुझा देनेकी सामर्थ्य उनमें नहीं है । जहाँ जलकी आवश्यकता है वहाँ जल देना ही पड़ेगा—राजा भी जल ही देना पड़ेगा । यदि वह ऐसा नहीं करता है, यदि अपने

राजदण्डको विश्वविधानसे भी बढ़कर मानता है, तो इस भयकर अन्ध-
 ताके कारण देशमें पापका पहाड़ अत्यन्त ऊँचा हो जायगा और एक
 न एक दिन यह घोरतर असामञ्जस्य भयंकर विप्रयत्नमें परिणत हुए
 बिना न रहेगा । प्रतिदिन देशके अंतःकरणमें जो वेदना सञ्चित हो
 रही है, आत्मप्रसादसे झूठे हुए अंगरेज उसकी अत्यन्त उपेक्षा कर
 सकते हैं, मोलें उसकी अवज्ञा करनेहीको राजनीतिक बुद्धिमत्ता मान
 सकते हैं, इलियट उसे परार्धान जातिकी स्पर्द्धा मात्र मानकर
 इस बृद्ध वयसमें भी दांत पीसनेका प्रयास कर सकते हैं, पर क्या
 इसीसे यह मान लिया जायगा कि अशक्तकी वेदनाका हिसाब कोई न
 रखता होगा ? जब बलिष्ठ सोचता है कि मैं अपने अन्याय करनेके
 अबाध अधिकारको सयत नहीं करूँगा; किन्तु ईश्वरके विधानसे उस
 अन्यायके विरुद्ध जो अनिवार्य प्रतिकार-चेष्टा मानव-हृदयमें धुंधा-
 धुंधाकर जल उठा करती है उसीको एकमात्र अपराधी बनाकर कुचल
 ढाड़ेंगा और निश्चिन्त हो जाऊँगा, तब बलके द्वारा ही प्रबल अपने
 बलके मूलमें आघात करता है,—क्योंकि उस समय वह अशक्त पर
 चोट नहीं करता—विश्वब्रह्माण्डके मूलमें जो शक्ति है उसी वज्रशक्तिके
 विरुद्धमें अपना मुका उठाता है । यदि कोई कहे कि भारतवर्षमें आज दिन
 जो क्षोभ अस्त्रहीनको भी निष्पूर बना रहा है, शक्ति सामर्थ्यहीनका भी
 धैर्य छुड़ा कर निधित आत्महत्याके आगे ढकल रहा है, उसके हम किसी
 अंशमें भी कारणाभूत नहीं हैं,—हम न्यायको कहीं ठोकर नहीं लगाते,
 हम स्वभावसिद्ध सिंस्कार और आदृत्यके द्वारा कभी अपने उपकारको
 उपरुतके निकट अक्षिपत्र नहीं बनाते; यदि कोई सारे दोषका ठीकरा
 हमी पर फोड़ दे, असफलताजनित असन्तोषको भारतका अकारण
 अपराध और अपमानजनित दुःखदाहको उसकी घोरतर अचूतज्ञता

कहे तो इन मिथ्या शब्दोंका कहनेवाला चाहे राजसिंहासन पर ह
क्यों न बैठा हो, सुननेवालोंपर इनका कोई असर न होगा । तुम्हारे
'टाइम्स' के पत्रलेखक 'डेलीमेल' के संवादरचयिता और 'पायोनियर'
तथा 'इंग्लिशमैन'के सम्पादक अपनी सम्मिलित ध्वनिसे उसे त्रिटि
पशुराजके भीम गर्जनमें ही क्यों न परिणत कर डालें, इस असत्यके
द्वारा हम लोगोंको किसी शुभ फलकी प्राप्ति कदापि न होगी । तुम
बलवाले हो सकते हो, पर तुममें इतना बल नहीं हो सकता कि सत्यको
आँखें दिखाओ । नए नए कानूनोंकी नई नई हथकड़ियाँ गढ़कर तुम
विधाताके हाथ नहीं बाँध सकते ।

अतः मानव-स्वभावके संघातसे विश्वके नियममें जो वेगपूर्ण भँवर
उठ रही है उसकी भीषणताको यादकर अपने इस छोटेसे लेखके द्वारा
उसको दमन करनेकी दुराशा हम नहीं करते । दुर्बुद्धि जब जाग्रत हो
चुकी है तब यह बात माननी पड़ेगी कि उसका कारण बहुत दिनसे
धीरे धीरे सञ्चित हो रहा था । यह बात याद रखनी होगी कि जहाँ एक
पक्ष सब प्रकारसे अशक्त, असमर्थ और उपायहीन कर दिया जाता है
अथवा होता है, वहाँ क्रमशः दूसरे प्रबल पक्षका बुद्धिभ्रंश और धर्म-
नाश अनिवार्य है । जिसका प्रतिक्षण निरादर और सम्मानभंग किया
जाता हो उसके साथ व्यावहारिक सम्बन्ध रखकर आत्मसम्मानको
किसी प्रकार उज्ज्वल नहीं रखा जा सकता । दुर्बलके समीप रहकर
सबल हिंस्र हो जाता है, अधीनके सम्पर्कसे स्वाधीन असंयमी बनता
है । स्वभावके इस नियमका प्रतिरोध करनेमें कौन समर्थ है ? अन्तमें
जब यह बात बहुत बढ़ जायगी तब क्या इसका कहीं कोई परिणाम
न होगा ? वाघाहीन कर्तृत्वमें चरित्रका असंयम जब बुद्धिको अन्धा
कर देता है उस समय क्या वह बुद्धि केवल दरिद्रकी ही हानि

फेंगें, दुर्बलको ही दुःख देंगी—धनी और मजदूरको तानि और पीड़ा न पहुँचावेगी ।

इस प्रकार बाहरमें आध्यात्म पानेके कारण देशमें क्रमशः एक प्रकारकी उत्तेजना फैल रही है, इस अत्यन्त प्रत्यक्ष मन्यको अमरीका सरकार नेकी सामर्थ्य किमीमें नहीं है । और अंगरेजोंकी दमन-व्यवस्था और सारी सतर्कताका लक्ष्य केवल एक ही ओर, दुर्बल पक्षकी छातीपर पथर मारने और मुँहमें बम डमनेकी ओर है; इस कारण जिस असमताकी सृष्टि हुई है उसने भारतवासियोंकी सारी बुद्धि, समस्त कल्याण, सम्पूर्ण वेदना-बोधको निरन्तर बहुत अधिक परिमाणमें बाहरकी ओर ही, इस एक नैमित्तिक उत्पातकी ओर ही, प्रवाहित कर रक्खा है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ।

ऐसी अवस्थामें यदि हम देशके सबसे बड़े प्रयोजनकी खोज करना भूल जायें तो इसपर आश्चर्य नहीं हो सकता । स्वाभाविक कर्त्तव्य—यह कर्त्तव्य जिसके लिये प्रकृति स्वयं ही उकसाती है—दुर्निवार्य हो सकता है, पर मभी समयोंमें वह श्रेयस्कर नहीं हो सकता । मनोवेगकी तीव्रताको भूमण्डलमें सब वास्तविक तत्त्वोंकी अपेक्षा बड़ा वास्तविक तत्त्व माननेसे अनेक अवसरोंपर हम भयंकर भ्रमके शिकार हो जाते हैं, मार्चजनिक और व्यक्तिगत जीवनमें इस बातका हमें अनेक बार अनुभव हो चुका है । जातिके इतिहासमें यह बात और भी अधिक मात्रामें लागू होती है, इसपर स्थिर चित्त होकर विचार करना हमारा कर्त्तव्य है ।

हम जानते हैं कि हमारी उपर्युक्त बात सुनकर बहुतेरे लोग बड़बड़ाईसे कहेंगे—“बहुत अच्छी बात है, फिर आप ही बताइए कि

देशकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है ?" इस विरक्तिको सहन करके भी हमें उत्तर देनेके लिये तैयार होना पड़ेगा ।

भारतवर्षके सामने विघाताने जो समस्या रखी है, वह अत्यन्त दुःख हो सकती है पर उसको ढूँढ़ निकालना कठिन नहीं है । वह बिल्कुल हमारे सामने है, उसके ढूँढ़नेके लिये दूसरे दूरके देशोंके इतिहासमें भटकनेसे उसका पता नहीं मिल सकता ।

भारतवर्षके पर्वतप्रान्तसे समुद्रसीमातक, काश्मीरसे रासकुमारी-तक कौन सी बात सबकी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे दिखाई पड़ रही है ? यही कि इतनी भिन्न भिन्न जातियाँ, इतनी विविध भाषाएँ, इतने विपम आचार संसारके और किसी भी एक देशमें एकत्र नहीं हैं ।

पाश्चात्य देशोंके जितने इतिहास हम लोगोंने स्कूलमें पढ़े हैं, उनमें ऐसी समस्याका कहीं अस्तित्व नहीं पाया । जिन प्रभेदोंके रहते हुए युरोपमें एकताका सूत पिरोया गया है वे एक दूसरेके अत्यन्त विरोधी थे । लेकिन फिर भी उनमें मिलनका एक ऐसा स्वाभाविक तत्त्व मौजूद था कि मिल जानेपर उसके जोड़के चिह्न तकको ढूँढ़ निकालना असम्भव हो गया । प्राचीन ग्रीक, रोमन, गथ आदि जातियोंकी शिक्षा दीक्षामें चाहे जितनी भिन्नता रही हो, पर वस्तुतः वे एक जाति थीं । परस्परकी भाषा, विद्या और रक्तको मिलाकर एक होनेका उनमें स्वाभाविक झुकाव था । विरोधकी आँचमें पिघलकर जिस समय वे एक हो गई उस समय जान पड़ा कि सब एक ही धातुसे ही गढ़ी हुई थीं । इंग्लैण्डमें भी किसी समय सैक्सन, नार्मन और कैल्टिक जातियोंका एकत्र जमाव हुआ था । पर इनमें एक ऐसा स्वाभाविक और बलवान् ऐक्य तत्त्व विद्यमान था जिससे विजयी जाति विजयीके रूपमें अपना

स्वातन्त्र्य रख ही न सकी । विरोध करते करते ही वह कब गलकर एक हो गई, इसका किसीको पता तक नहीं चला ।

अतएव युरोपने भिन्न भिन्न जातियोंको जो ऐक्य दान किया है वह स्वाभाविक ऐक्य है । अब भी वह इस स्वाभाविक ऐक्यका ही आदर करता है । वह अपने समाजोंमें किमी गुरुतर प्रभेदको स्थान देना ही नहीं चाहता, या तो वह उसे नष्ट कर डालता है या गद्दे देना है । युरोपकी चाहे कोई जाति क्यों न हो, अँगरेजी उपनिषद्गोके प्रवेश द्वार उसके लिये आठों पहर खुले रहने है, पर एशियाका एक भी आदमी ऐसा भाग्यवान् नहीं हो सकता जिसके उक्त द्वार तरु पहुँचनेपर वहाँ अँगरेजोंका मतकंताखपी सर्प पत्तन कुटाए और फुफकारता न मिले ।

युरोपके साथ भारतकी इसी जगहसे, मूलमें ही नियमता देख पड़ती है । भारतका इतिहास जब शुरू हुआ, उसी समय, उसी मुहूर्तमें वर्णके साथ वर्णके विरोधका और आर्योंके साथ अनार्योंके विरोधका जन्म हुआ । तबसे इस विरोधको मिटानेके दुष्माध्य साधनमें भारतका मन बराबर लगा हुआ है । जो आर्यसमुदायमें धरतार माने जाते हैं उन रामचन्द्रने दक्षिणात्यमें आर्य उपनिवेश बसानेके लिये जिन दिन निरादराजगुह्यके साथ निरन्ताका सम्बन्ध जोड़ा था; जिन दिन उन्होंने विष्णुधर्मके अनाथोंको नष्ट न करके अपनी सहायताके लिये मजदूर किया था और टेम्बलके परास्त गधुनराज्यको निर्मूल करनेके बड़े विभीषणसे भाईचारा करके शत्रुपक्षकी शत्रुताका दमन किया था, उसी दिन इन महापुरुषका धरतम्यन पर भारतवर्षके उदय होने अपने आपसे व्यक्त किया था । उन दिनोंके बादमें आजवर इन देशमें मनुष्योंका जो जन्म हुआ है उनमें विचित्रता और विविधताका

फोड़ दिनाब ही नहीं रह गया । जो उपकरण किसी प्रकार मिटना नहीं चाहते थे उनको एकत्र करना पड़ा । ऐसे उपकरणोंसे केवल दोष सँवार हो सकता है, पर उनमें शरीर कदापि नहीं गढ़ा जा सकता । इसीमें इस चीजको पीठपर लेकर ही भारतवर्षको सैकड़ों वर्षों तक निरन्तर यह धेन्ना करनी पड़ी है कि जो एक दूसरेसे अन्यन्त विच्छिन्न हैं वे किस प्रकार परस्पर सहयोगी हो सकते हैं ? जो एक दूसरेके परम विरुद्ध हैं उनमें सामग्रस्य किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है ? जिनके भीतरी प्रभेदको मानव प्रकृति किसी प्रकार अस्वीकार नहीं कर सकती, किन्तु प्रकारकी व्यवस्थासे वे प्रभेद एक दूसरेको कष्ट न पहुँचा सकेंगे ? अर्थात् यह कौनसा उपाय है जिसके करनेसे स्वाभाविक भेदकी सत्ता स्वीकार करते हुए भी सामाजिक एकताका यथामुम्भव आदर किया जा सके ?

जहाँपर सैकड़ों विभिन्न स्वभावों और रुचियोंके लोगोंका जमाव हो वहीं जो समस्या प्रतिमुद्घर्त्त ही उपस्थित रहती है, वह यह होती है कि इस पृथक्तासे उत्पन्न कष्ट, इस विभेदसे उत्पन्न दुर्बलताको दूर करनेका क्या उपाय है ? एकत्र रहना भी अनिवार्य हो और परस्पर मिलकर एक हो जाना भी पूर्णतया असम्भव हो—इससे बढ़कर अमंगल बात दूसरी नहीं हो सकती । ऐसी अवस्थामें प्रथम प्रयत्न होता है प्रत्येक प्रभेदको निश्चित परिधि द्वारा पृथक् कर देनेका, परस्पर एक दूसरेको चोट न पहुँचावे इस बातकी सावधानी रखने और परस्परकी अधिकारसीमा इस प्रकार बाँध देनेका जिसमें वे उस सीमाको किसी ओरसे लँच न सके ।

पर ये निषेधकारक परिधियाँ जो आरम्भिक अवस्थामें सहस्रों विभिन्नताओंके एकत्र रखनेमें सहायक होती हैं, धीरे धीरे कुछ कालमें अने-

कके एक होनेमें बाधा भी करने लगती है । जिस प्रकार ये आघात-से बचानी हैं उसी प्रकार मिलनमें भी बाधा रहनी है । अशान्तिको दूर खदेड़ रखना ही शान्तिकी प्रतिष्ठा करना नहीं है, वस्तुतः यह अशान्तिको कहीं न कहीं, सर्वदा जीवित रखना ही है । विरोधको यदि हम अपनेसे कुछ दूरपर रखने लें तो भी उसका पाँपण ही करते रहेंगे; बन्धन जरा सा ढीला होने ही उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति हमारे सामने आ चमकेगी । यही नहीं, इस प्रकार एकत्र रहनेवालोंका मिलन, जिनमेंसे प्रत्येक एक निश्चित धेरेके अन्दर रहनेके लिये बाध्य हो, मित्र-नकी नैतिवाचक अवस्था है, इतिवाचक नहीं । इससे मनुष्य आराम पा सकता है; पर शक्ति नहीं पा सकता । शमन का केंद्रल काम चयन-नका साधन है, प्राण जाग्रत होता है एकताके द्वारा ।

भारतवर्ष भी इतने दिनों तक अपनी बहुश अनेकताओं और विरोधोंको अग्रा अलग धेरेमें बन्द रखनेका प्रयत्न करता रहा है । इतने वास्तविक विरोध और किर्मी देशमें नहीं हुए हैं, इसलिए उनको ऐसे दुस्साध्य साधनमें अपनी शक्ति रक्षानेका कभी आशयकता भी नहीं पड़ी है ।

बहुश विभ्रंश और विच्छिन्न सत्य जिन समय स्तूपारार होकर ज्ञानका रास्ता गोकने लगने हैं उस समय विज्ञानका पहला काम होता है उनको गुणकर्मके अनुसार धेरीबद्ध कर देना । किन्तु क्या विज्ञानमें और क्या समाजमें धेरीबद्ध करना आरम्भका कार्य है, कार्यरत कर देना ही अन्तिम कार्य है । ईश, मुर्ती, चूना, लकड़ी जिनमें मित्र-पर एक दूसरेको नष्ट न कर पाएँ इसलिए उनमेंसे हर एकको अलग अलग स्थानमें रखा देना ही इमारत बना साटना नहीं है ।

हमारे देशमें धेरी-विभागका कार्य हुआ है पर निर्माणका कार्य या तो आरम्भ ही नहीं हुआ या हुआ तो अधिक दूरतक अग्रसर नहीं

सका है । एक ही वेदनाकी अनुभूतिके द्वारा आदिसे अन्ततक मायिष्ठ, प्राणमय, रसरक्तमय, स्नायु पेशी और मांसके द्वारा जिस प्रकार शरीरकी हड्डियाँ ढकी रहती हैं उसी प्रकार विधि-निषेधकी शुष्क और कठिन व्यवस्थाको बिलकुल ही ढँककर और छुपाकर जिस समय एक ही सरस अनुभूतिकी नाड़ियाँ समग्रके बीच प्राणोंकी चेतनता व्याप्त कर देंगी उसी समय हम समझेंगे कि महाजातिने देहधारण किया है ।

हमने जिन सब देशोंके इतिहास पढ़े हैं वे इतिहास बताते हैं कि प्रत्येक देश किसी न किसी खास रास्तेसे अपनी मंजिलको पहुँचा है । उनके परिपूर्ण विकाशमें जो विशेष अमंगल विघ्नस्वरूप था उसीके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा है । एक दिन अमेरिकाके सामने भी यही समस्या थी कि उसके उपनिवेशोंके समुद्रके एक ओर और उनकी सञ्चालिका शक्तिके उसके दूसरी ओर रहते हुए उनका शासन कैसे किया जा सकेगा—शरीर और मस्तिष्ककी इतनी दूरी उनसे किस प्रकार सहन होगी ? भूमिष्ठ शिशुका जिस प्रकार माताके गर्भके साथ किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रह सकता—नाल काट देनी पड़ती है—उसी प्रकार अमेरिकाके सामने जिस समय यह नाल काट देनेकी आवश्यकता उपस्थित हुई उस समय उसने छुरी लेकर उसे काट फेंका । फ्रान्सके सामने भी एक दिन यह समस्या थी कि वहाँके शासक और शासित दोनों एक ही जातिके होनेपर भी उनकी जीवनयात्रा और स्वार्थ एक दूसरेसे इतने विरुद्ध हो गए थे कि इस असामञ्जस्यकी पीड़ा सहन करना मनुष्यकी सामर्थ्यके बाहर हो गया था । इस आन्त-विच्छेदको दूर करनेके लिये फ्रान्सको रक्तकी नदियाँ बहानी पड़ी थीं । ऊपरसे देखनेमें अमेरिका और फ्रान्सकी इस समस्यासे भारतवर्षकी समस्यामे समानता है । भारतवर्षमे भी शासक और शासित एक दूसरेसे

असंन्तर्ग है। ऐमा कोई अवसर ही नहीं आता जब दोनोंकी एक अवस्था हो, दोनोंके मनमें एक प्रकारकी अनुभूति हो। हो सकता है कि ऐसी शासनप्रणालीमें मुख्यवस्थाका अभाव न हो, पर व्यवस्था मात्र ही मनुष्यकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता उसकी अपेक्षा कहीं ऊँची है। जिस आनन्दमें मनुष्य जीवित रहता है, जिस आनन्दसे उसका विकास होता है वह केवल आइन-अदालतोंका मुप्रतिष्ठित होना और धन प्राणोंका सुरक्षित होना नहीं है। मागश यह कि मनुष्य आध्यात्मिक जीव है—उसके शरीर है, मन है, हृदय है। उसको यदि तृप्त करना हो तो इन सभीको तृप्त करना पड़ेगा। जिस पदार्थमें सजीव सर्वाङ्गीणताका अभाव हो उससे उसे झेस पहुँचेगा ही। उसको कुछ देते समय यही नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या दें, यह भी सोचना होगा कि किस प्रकार दें। यदि उसके साथ साथ आत्मशक्तिकी उपलब्धि उसे न होगी तो उपकार उसके लिये भार हो जायगा, अत्यन्त कठोर शासनको भी वह बिलकुल मौन भावमें सह लेगा, यही नहीं स्वयं आगे बढ़कर उसका घरण भी कर लेगा, यदि उसमें स्वाधीनताका रस भी मिश्रित हो। इसीसे कहा है कि, खाली मूली सुव्यवस्था ही मनुष्यको परितृप्त नहीं कर सकती।

जहाँ शासक और शासित एक दूसरेसे बहुत दूर रहते हों, जहाँ प्रयोजनके सिवा और कोई उच्चतर, आत्मीयतर सम्पर्क दोनोंमें स्थापित होना असम्भव हो, वहाँकी राज्यव्यवस्था उत्कृष्टमें-उत्कृष्ट होनेपर भी इजलास अदालत आइन कानूनके अतिरिक्त और कुछ न होगी। उत्कृष्ट राज्यव्यवस्था होते हुए भी मनुष्य क्यों दिनपरदिन केवल छीजता जा रहा है, उसके भीतर और बाहरके आनन्दके म्रोत दिनपर दिन क्यों सूखते जा रहे हैं, शासक इसको समझना ही नहीं चाहता, वह

क्या करें, यदि वे इन चिन्ताओंमें पड़कर अपनी मन शान्ति और सुचिन्ता बिगाड़ दें तो पाचन-क्रियामें फर्क आजाय, यद्यत् अपने कामसे इम्मेदा दें दें । जब यह बात निश्चिन है कि थोड़ी आमदनीसे उनका गुजारा नहीं हो सकता और न भाग्यवर्षके जंत्रके अतिभिन्न और कहींने कुछ पानेका ये आशा ही कर सकते हैं, तब उनके आम-पानके और लोग क्या खाते, क्या पहनते और किस प्रकार दिन काटते हैं, इस बातको ये निस्वार्थ होकर सोच ही नहीं सकते । विशेष कर उस दशामें जब कि एक टांको नहीं—एक राजा या सम्राट् मात्रको नहीं—मारी जातिकी जातिको अमीरीका सामान भारतवर्षको ही देना है । जो लोग बहुत दूर गहकर हृद दर्जेके सुखमें रहना चाहते हैं उनके लिये सब प्रकारके आर्त्मायता सम्पर्कसे शून्य जातिको अन्न वस्त्रकी गाड़ियां भर भरकर पहुँचानी पड़ती है । यह निष्ठुर असाम-ञ्जस्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस बातको केवल ये ही लोग न मानेंगे जिनके लिये आराम अत्यन्त आवश्यक हो गया है ।

अतः एक तरफ बड़ी बड़ी तनख्वाहें, भारी पेंशनें, ऊँची रहन-सहन और दूसरी तरफ पराकाष्ठाका ह्वेश, आधे पेट खाकर संसार-यात्राका निर्वाह—ये दोनों असंगत अवस्थाएँ त्रिलकुल साथ ही साथ लगी हुई हैं । अन्न वस्त्रकी कमी ही एक बात नहीं है, मानमर्यादामें भी हम उनसे इतने हटते हैं, हमारे और उनके मूल्यमें इतना भारी भेद है कि कानून भी पञ्चपातका स्पर्श बचाकर चलनेमें असमर्थ हो गया है । ऐसी दशामें जितने दिन बीत रहे हैं, भारतकी छातीपर विदेशियोंका भार उतना ही गुरुतर होता जा रहा है, उभयपक्षके बीच असमानताकी खाई पातालपर विराम करने जा रही है—इसको न समझनेवाला आज कोई न मिलेगा । इस दशामें एक ओर वेदना जितनी दुस्सह होती है

ऐसी दलील भी सुनी है कि जितने दिन हम दूसरोंके कड़े शासनके अधीन रहेंगे उतने दिनतक हम राष्ट्राकारमें संगठित न हो सकेंगे—पद पदपर बाधा होगी, एकत्र होकर जिन बड़े बड़े कामोंको करते रहनेसे परस्पर एक प्रकारकी एकता उत्पन्न हो सकती है वैसे काम करनेका—जिस प्रकार एकत्र होनेमें पूरा पूरा संयोग होना सम्भव है उस प्रकार एकत्र होनेका—अवसर ही न पायेंगे । यदि यह बात सत्य है तो फिर हमारी समस्याका कोई मीमांसा ही नहीं है । क्योंकि विच्छिन्न कभी मिलितमें विरोध करके जयकी आशा नहीं कर सकता । विच्छिन्नकी शक्ति विच्छिन्न, उद्देश्य विच्छिन्न, अन्ध-धमाय विच्छिन्न—सभी कुछ विच्छिन्न होगा । विच्छिन्न पदार्थ जगत् जड़की भाँति पड़े रहेंगे तभीतक उनका कुशल है, जरासी हवा देकर उन्हें संचल करते हैं उनका संगठन हवा ही जायगा, ये नितर बितर हो जायेंगे और एक दूसरेसे टकराकर टूट जायेंगे; उनके भीतरकी सारी कमजोरियाँ अनेक रूप धारण करके उनका विनाश करने लगेंगी । जबतक हम स्वयं एक न बन लेंगे तबतक किसी ऐसेको भी पराप्त न कर सकेंगे जिसकी एकता असली न होकर बनाबटी ही हो ।

केवल यही नहीं कि हम उनको परास्त न कर सकेंगे बल्कि बिल्कुल आकस्मिक कारण भी उस एक बाहरी बन्धनको तोड़ देंगे जिसके द्वारा हम एक दिखाई पड़ रहे हैं । फिर जिस समय हम आपसमें एक दूसरेके शत्रु बन जायेंगे उस समय यह भी सम्भव न होगा कि थोड़ी देरतक घरेलू मारकाट करनेके अनन्तर हम अपने दिग्गजकी मीमांसा कर सकें । मीमांसा करनेका हमें मौका ही कोई न देगा । संयोगसे लाभ उठानेका ख्याल केवल हमीचो नहीं है, मत्तारके जिन प्रबल राष्ट्रीय धोंड़े आठों पहर कसे कमाएँ तैयार रहते हैं वे हमारे

ऐसी दलील भी सुनी है कि जितने दिन हम दूसरोंके कड़े शास-
नके अधीन रहेंगे उतने दिनतक हम राष्ट्राकारमें संगठित न हो
सकेंगे—पद पदपर बाबा होगी, एकत्र होकर जिन बड़े बड़े कामोंको
करते रहनेसे परस्पर एक प्रकारकी एकता उत्पन्न हो सकती है
वैसे काम करनेका—जिस प्रकार एकत्र होनेसे पूरा पूरा संयोग
होना सम्भव है उस प्रकार एकत्र होनेका—अवसर ही न पावेंगे ।
यदि यह बात सत्य है तो फिर हमारी समस्याकी कोई मीमांसा ही
नहीं है । क्योंकि विच्छिन्न कभी मिलितसे विरोध करके जयकी आशा
नहीं कर सकता । विच्छिन्नकी शक्ति विच्छिन्न, उद्देश्य विच्छिन्न, अध्य-
वसाय विच्छिन्न—सभी कुछ विच्छिन्न होगा । विच्छिन्न पदार्थ जबतक
जड़की भौति पड़े रहेंगे तभीतक उनका कुशल है, जरासी हवा दंकर
उन्हें सचल करते ही उनका संगठन हवा हो जायगा, वे तितर बितर
हो जायेंगे और एक दूसरेसे टकराकर टूट जायेंगे; उनके भीतरकी
सारी कमजोरियाँ अनेक रूप धारण करके उनका विनाश करने लगेंगी ।
जबतक हम स्वयं एक न बन लेंगे तबतक किसी ऐसेको भी परास्त
न कर सकेंगे जिसकी एकता असली न होकर बनावटी ही हो ।

केवल यही नहीं कि हम उनको परास्त न कर सकेंगे बल्कि
बिलकुल आकस्मिक कारण भी उस एक बाहरी बन्धनको तोड़ फेंकेंगे
जिसके द्वारा हम एक दिखाई पड़ रहे हैं । फिर जिस समय हम आप-
समें एक दूसरेके शत्रु बन जायेंगे उस समय यह भी सम्भव न होगा
कि थोड़ी देरतक घरेलू मारकाट करनेके अनन्तर हम अपने विरोधकी
मीमांसा कर सकें । मीमांसा करनेका हमें मौका ही कोई न देगा ।
संयोगसे लाभ उठानेका ख्याल केवल हमीको नहीं है, संसारके जिन
प्रबल राष्ट्रोंके घोड़े आठों पहर कसे कसाए तैयार रहते हैं वे हमारे

सूरी ओर बेपरवाई और अवज्ञाका राज्य उतना ही अटल होता जाता । यदि दुर्भाग्यवश यही अवस्था स्थायी हो गई तो निश्चित है कि एक न एक दिन अन्धड़को अवश्य बुला आवेगी ।

इस प्रकार इन कई एक समानताओंके रहते हुए भी हमें यह कहना पड़ेगा कि विप्लवके पहले अमेरिका और फ्रान्सके सामने जो समस्या उपस्थित थी और फलतः जिसकी भीमांसापर ही उनकी उक्ति पूर्ण रूपसे निर्भर करती थी; हमारे सामने वैसी समस्या नहीं । अर्थात् विनयानुनय करके या लड़-भिड़कर जबरदस्ती यदि हम अंगरेजोंको भारतसे वोरिया-विस्तरा समेटनेके लिये राजी या बाध्य करनेमें सफल हो जायें, तो भी हमारी समस्याकी भीमांसा न होगी—तो अंगरेज ही फिर आ धमकेंगे या ऐसे दूसरे पधारेगे जिनके लक्ष्यकी परिधि और मुँहका घास अंगरेजोंकी अपेक्षा छोटा न होगा ।

यह कहना निश्चयोजन होगा कि जो देश महाजातिका निर्माण कर सकता वह स्वाधीन होनेका अनधिकारी है—स्वाधीन हो ही नहीं सकता । क्योंकि उसके पास स्वाधीनतामेंका 'स्व' पदार्थ ही है । स्वाधीनता, किसकी स्वाधीनता ? बंगालियोंके स्वाधीन होनेसे दक्षिणकी नायर जाति अपने आपको स्वाधीन नहीं समझेगी; जाटों स्वाधीनताका फल आनामी पानेकी आशा नहीं करेगा । दो भिन्न भिन्न प्रान्तोंकी बात जानें दीर्घ । एक बंगालमें ही हिन्दूके माथ पर अहमदन अपना भाग्य एक करनेके लिये तैयार हैं, ऐसा कोई स्थान ही दिग्गई देना । तब स्वाधीन होगा कौन ? हाथके साथ पैर, पैरके साथ गिर यदि अपना हिमाच विग्रमाने लग जायें तो तब तब वस्तुशः अधिनारी कौन रह जायगा ?

ऐसी टलील भी मुनी है कि जितने दिन हम दूसरोंके कड़े शान-
नके अर्पण रहेंगे उतने दिनतक हम गण्टाकारमे संगठित न हो
सकेंगे—पद पदपर बाधा होगी, एकत्र होकर जिन बड़े बड़े कामोंकी
चरते रहनेमें परस्पर एक प्रकारकी एकता उत्पन्न हो सकती है
यैमे काम करनेका—जिस प्रकार एकत्र होनेमें दूरा दूरा संयोग
होना सम्भव है उस प्रकार एकत्र होनेका—असम्भवा भी न पायेगे ।
यदि यह बात सत्य है तो फिर हमारी समस्याकी कोई सीमाया भी
नहीं है । क्योंकि विच्छिन्न कभी मिश्रितमें शिरोधार्य करके जपकी जा
नहीं कर सकता । विच्छिन्नकी शक्ति विच्छिन्न, वृद्ध विच्छिन्न, अप्र-
पचाय विच्छिन्न—सभी कुछ विच्छिन्न होगा । विच्छिन्न पदार्थ अन्याय
जड़की भाँति पड़े रहेंगे तभीतक उनका कुत्ताल है, जहाँकी हवा दूध
उन्हे सचल करते हैं उनका संगठन हवा ही जायगा, वे तितर बितर
हो जायेंगे और एक दूसरेमें टकराकर टूट जायेंगे, उनके भीतरकी
सारी कमजोरियों अनेक रूप धारण करके उनका शिनास करने लगेगा ।
जबतक हम स्वयं एक न बन लेंगे तबतक सिर्फ ऐंसेरों की शान्ति
न कर सकेंगे जिसकी एकता असली न होकर बनाबटी ही है ।

फैदाय नहीं कि हम उनको शान्त न कर सकेने क्षति,
विच्छिन्न आकाशमय कारण भी उस एक बाहरी कारणकी चेष्टा करेने
जिसके द्वारा हम एक दिशाई पद रहे हैं । फिर जिस समय हम अन्त-
रमें एक दूसरेके शत्रु बन जायेंगे उस समय यह भी सम्भव न होगा
कि धीरे धीरे एक-दूसरे के अन्तर हम अपने शिरोधार्य
सीमाया कर सकें । सीमाया करनेवा हमें सीका ही कोई न देगा ।
संयोगमें लाभ लानेका हवाय फैदाय हमीको नहीं है, हमारे कि
प्रत्येक शत्रुके छोड़े आये पहर बने कलकल गये हैं वे हमारे

गृहयुद्धका नाटकके दर्शककी भाँति दूर हीसे आनन्द नहीं लेते रहेंगे। भारतवर्ष ऐसा मांसखण्ड नहीं है जिसपरसे लोभीकी आँख एक क्षणके लिये भी बहक सके ।

अतः जिस देशमें अनेक विच्छिन्न जातियोंसे एक महाजाति—एक राष्ट्रका निर्माण नहीं हो सकता उस देशकी आलोचनाका यह विषय नहीं है कि अँगरेजोंका शासन रहेगा या न रहेगा । महाजातिका निर्माण ही उसका एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए । यह उद्देश्य ऐसा है जिसके आगे सारे उद्देश्योंको सिर झुका देना पड़ेगा—यहाँतक कि यदि अँगरेजोंका राजत्व भी इस उद्देश्यकी सिद्धिमें किसी प्रकार सहायक हो सके तो उसे भी हमें भारतवर्षकी ही सामग्री मानकर ग्रहण करना पड़ेगा । आन्तरिक प्रीतिके साथ उसे ग्रहण करनेमें अनेक बाधाएँ हैं । ये बाधाएँ कैसे दूर होंगी और किस प्रकार अँगरेजोंका राजत्व हमारे आत्मसम्मानको क्लेश न पहुँचा सकेगा, कौनसा काम करनेसे उसके साथ हम लोगोंका गौरवप्रद आत्मीय बन्धन स्थापित हो सकेगा इस अति कठिन प्रश्नकी मीमांसा करनेका भार भी हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा । “ हम उसे (अँगरेजी राज्यको) नहीं चाहते ” रोपके साथ इस प्रकारका उत्तर देनेसे भी कुछ नहीं होगा । हमें उसे चाहना ही पड़ेगा; जबतक हम महाजाति बननेमें समर्थ नहीं हुए हैं तबतक अँगरेजी राज्यका जो प्रयोजन है वह कभी पूर्ण न होगा ।

थोड़े दिन हुए विधाताने हमारी समस्त चेतनाको इस ओर आकृष्ट किया था कि हमारे देशकी सबसे बड़ी समस्या क्या है । उस दिन मनमें आया था कि वंग-भंगसे हमारे हृदयोंपर बहुत गहरा घाव बैठा है । यह हम अँगरेजोंको अच्छी तरह दिखा देंगे हम विलायती नमकसे स-वन्ध तोड़ देंगे और देशके तनसे विलायती बख छीने बिना जल तक

न ग्रहण करेंगे । उधर बाहरी लोगोंके साथ यह घोषणा करते ही इधर घरमें ही एक ऐसा झगड़ा खड़ा हो गया जैसा आजतक कभी नहीं हुआ था । हिन्दू-मुसलमानका विरोध एकाएक अत्यन्त भयंकर मूर्ति धारण कर सामने आ गया ।

हमें चाहे इस व्यापारसे कितनी ही कष्ट क्यों न पहुँचा हो, पर वह हमारी शिक्षाके लिये नितान्त आवश्यक था । हम सबको यह बात अच्छी तरह जान लेनेकी आवश्यकता थी कि हम हजार चेष्टा करके भी इस सत्यको नहीं भूल सकते कि हमारे देशमें हिन्दू और मुसलमान एक नहीं हैं, पृथक् पृथक् हैं । यह सत्य प्रत्येक कार्यमें ही हमें बलात् याद पड़ा करेगा । यह कहकर मनको धोखा देनेसे काम न चलेगा कि हिन्दू मुसलमानोंके सम्बन्धमें कभी कोई खराबी न थी, इनमें विरोध करानेके कारण केवल अँगरेज ही हैं ।

यदि सचमुच यही बात है, अँगरेजोंने ही मुसलमानोंको हमारे विरुद्ध खड़ा होनेका पाठ पढ़ाया है तो उन्होंने हमारा महत् उपकार किया है । जिस प्रकाण्ट सत्यकी नितान्त उपेक्षा कर हम बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्य्योंकी योजनाएँ तैयार कर रहे थे उसकी ओर आरम्भमें ही उन्होंने हमारी निगाह फिरा दी है । यदि हम इससे कुछ भी शिक्षा न ग्रहण कर उल्टे शिक्षक ही पर क्रोध करना कर्तव्य समझेंगे तो हमको फिर ठोकर खानी पड़ेगी । जो सच्ची बाधा है उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करें, उसकी निगाह बचाकर निकल जानेका कोई रास्ता ही नहीं है ।

यहाँपर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि हिन्दू और मुसलमान वा हिन्दुओंहीमें उच्च और नीच वर्णोंके परस्पर असंयुक्त और अलग रहनेसे हमारे कार्यमें गिरावट उपस्थित हो रहा है । इसलिये

किसी न किसी उपायसे संयुक्त होकर बलवान् बननेका प्रश्न ही हमारे लिये सबसे बड़ा प्रश्न नहीं है, और इसीलिये यही सबकी अपेक्षा अधिक सत्य भी नहीं है ।

हम पहले ही कह चुके हैं कि निरा प्रयोजनसिद्धिका सुयोग, निरी सुव्यवस्था ही, मनुष्यका सब आवश्यकताएँ पूरी^१ नहीं कर सकती; केवल इन्हींको लेकर वह जीवित नहीं रह सकता । ईसाने कहा है, मनुष्य केवल रोटीहीके सहारे नहीं जीता । कारण यह कि उसका केवल शारीरिक जीवन ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन भी है । इसी बृहत् जीवनके लिये खाद्यका अभाव होनेके कारण अँगरेजी राज्यमें सब प्रकारका सुशासन रहते हुए भी हमारे आनन्दका स्रोत सूखता जा रहा है ।

पर यदि इस अवस्थाकी सारी जिम्मेदारी केवल बाहरी कारणपर ही होती, यदि अँगरेजी राज्य ही उपर्युक्त खाद्याभावका एक मात्र कारण होता तो कोई बाहरी उपचार करके ही हम अपना काम बना ले सकते । हम तो घरमें भी बरसोंसे उपवास करनेके आदी हो रहे हैं । हम हिन्दू और मुसलमान, हम भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोंके हिन्दू, एक जगह बसते हैं सही, पर मनुष्य एक दूसरेको रोटीकी अपेक्षा जो उच्चतर भोजन देकर परस्परके प्राण, शक्ति और आनन्दको परिपुष्ट करते हैं, हम एक दूसरेको उसी खाद्यसे वंचित रखनेका उपाय करते आ रहे हैं । हमारी सारी हृदयवृत्ति, सारी हितचेष्टा, परिवार और वंशमें एवं एक एक संकीर्ण समाजमें इस प्रकार जकड़ गई है कि साधारण मनुष्यके साथ साधारण आत्मीयताका जो विशाल सम्बन्ध है उसको स्वीकार करनेके लिये हमारे पास कोई सामान ही नहीं रह गया है—उसको बैठानेके लिये हमारे घरमें एक चटाईतक नहीं है । यही कारण

है कि द्वीपपुंजकी भाँति हम खण्ड खण्ड हो गए हैं, पर महादेशकी तरह व्याप्त, विस्तृत और एक नहीं हो सके ।

प्रत्येक छोटा मनुष्य बड़े मनुष्यके साथ अपनी एकताको विविध मंगलोंके द्वारा विविध आकारोंमें उपलब्ध करना चाहता है । हम उत्पत्तिवर्षों बड़ाई हमन्त्रिये नहीं है कि हममें उमका कौंटे विमोच प्रयो-जन मिश्र हो जाता है । बल्कि यहाँ उमका प्राण है । वह उमका मनुष्यत्व अथवा धर्म है । इस उपलब्धिमें उसको मिलना ही विधि रक्खा जायगा उतना ही वह गुणना जायगा—उतना ही प्रान्तगत होता जायगा । दुर्भाग्यवश बहुत दिनोंमें हमने हम दुष्कृतियों ही आश्रय दे रक्खा है । हमारे ज्ञान, धर्म, आचार और व्यवहारके, हमारे सब प्रकारके ऐनदैनिके बड़े बड़े राजमार्ग एक एक छोटी मण्डलीके सामने पहुँचकर खण्डित हो गए हैं । हमारा हृदय और चेष्टा गुणधन हमारे निजके पर, निजके सामने ही खजर काटती रहती है । विधमानवके सामने जाकर खड़ी होनेका कभी अवसर ही नहीं पड़ती । फलतः हम पारिवारिक गुण पाते हैं, छोटे सर्वांग मंगलकी सहायता पाते हैं, पर बृहत् मानवी शक्ति और सम्पूर्णतामें बहुत दिनोंमें बंदिन है जिसने हमें दीन हीन होकर दिन काटना पड़ रहा है ।

इस भागी अभारती दुर्दिवस मानन यदि हम स्वयं ही—यह ही निर्माण न कर सके तो बाहरमें वह हमें क्यों मिलने लगेगा ? हम वह क्यों मान लेते हैं कि जंगलोंके चले जंगलमें हमारा यह हिस्सा भर जायगा ? हमने परस्पर धृष्टता अपनाई है, हम एक दूसरेसे सहानुभूति नहीं रखते, सँकड़ो और हमारे बर्तने हम अपने जंगलमें विदेश करने आ रहे हैं । हम सभी स्वयंसेवक उदात्तता अथवा और विशेषों दूर भगनेकी आवश्यकता क्या बेहतर हमारे

कि हमें विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका सुयोग मिल जाय । क्या केवल इसलिये हम इनके नाशका उपाय करें कि इससे हमारे विदेशी शासक हमारे पुरुषार्थका पता पावेंगे ? इनके रहनेके कारण हमारे धर्मको क्लेश हो रहा है, हमारा मनुष्यत्व संकुचित हो रहा है, इनके रहनेसे हमारी बुद्धि संकीर्ण रहेगी, हमारे ज्ञानका विकास न होगा, हमारा दुर्बल चित्त सैकड़ों अन्ध संस्कारोंसे लिपटा रहेगा, भीतर और बाहरकी अश्लीलताके बन्धनोंको काटकर हम निर्मल और निस्संकोच होकर विश्वसमाजके सामने सीधे खड़े न हो सकेंगे । इसी भयानक, बाधरहित विशाल मनुष्यताके अधिकारी बननेके लिये हमें पर-परके साथ परस्परको धर्मबन्धनमें बाँधनेकी आवश्यकता है । इसके बिना मनुष्य न किसी प्रकार बड़ा हो सकता है, न किसी प्रकार सत्य । भारतमें जो लोग आए हैं अथवा आते हैं वे सभी हमारी पूर्णताके अंश होंगे, सभीको लेकर हम पूर्ण बनेंगे । भारतमें विश्व-मानवकी एक अति महान् समस्याकी मीमांसा होगी । वह समस्या यह है कि मानवसमाजमें वर्णकी, भाषाकी, स्वभावकी, आचरणकी और धर्मकी विचित्रता है—नरदेवता इस विचित्रताकी बंदोबस्त ही विराट् हुए हैं—भारतके मन्दिरमें हम इसी विचित्रताको एकाकारमें परिणत करके उसके दर्शन करेंगे । पृथक्ताको निर्वासित या छुट करके नहीं किन्तु सर्वत्र ब्रह्मकी व्यापक उपलब्धि द्वारा मनुष्योंके प्रति सर्वसहिष्णु परम प्रेमके द्वारा, उच्च और नीच, अपने और पराए की सेवाको भगवान्की सेवा माननेके द्वारा । और कुछ नहीं; शुभ चेष्टासे, केवल सत्ययत्नसे देशको जीत लो, जो तुमपर करते हों उनके सन्देहको जीत लो, जो तुमसे द्वेष रखते हों के विद्वेषको परास्त कर दो । वन्द दरवाजेको धक्का दो, बार बार

धक्का दो, रुलनेसे निगाश होकर घरवालेकी बेपरवाईसे क्षुब्ध होकर कदापि लौट न आओ । एक मानवहृदय दूसरे मानवहृदयकी पुकारको आँक समय तक कदापि अनसुनी नहीं कर सकता ।

भारतका आह्वान हमारे अन्तःकरणोंतक पहुँचा है । लेकिन यह बात हम कभी न मानेंगे कि यह आह्वान समाचारपत्रोंकी क्रीडपूर्ण गर्जनसे ही ध्वनित हुआ है अथवा हिंसाशील उन्नेजनाकी चिट्ठाफटमें ही उसके मध्या प्रकाश हुआ है । पर इस बातको कि यह आह्वान हमारी अन्तरात्माको उद्बोधित कर रहा है, हम तब मानेंगे जब देखेंगे कि किसी विशेष जाति या किसी विशेष वर्णके ही नहीं दुर्मिश्र-पीडित मात्रके द्वारपर हम शेरियाँ छिप गये हैं, जब देखेंगे कि भद्र अभद्रका भेद न कर हम तीर्थस्थलोंमें एकत्र यात्री मात्रकी सहायताके लिये बद्धपरिवर हैं, जब देखेंगे कि राजपुरुषोंके निर्दय मन्देह और प्रतिकूलताका नामना होते हुए भी अत्याचारके प्रतिरोधकी आवश्यकताके समय हमारे युवक विपत्तिके भयमें कुण्ठित नहीं होने । संघर्षके समय नफीसका अभाव, दूसरोंकी सहायताके समय ऊँच नीचके विचारका अभाव—ये सुलक्षण जब देख पड़ने लगेंगे तब हम समझेंगे कि इस बार जो आह्वान या जो पुकार हमारे कानोंमें पड़ी है वह हमारी भारी संकीर्णताओंके सहगनोंको तोड़कर हमें बाहर निकाल लेगी, तब हम समझेंगे कि जहाँ भारतमें मनुष्यकी ओर मनुष्यका आकर्षण हुआ है । तब समझेंगे कि इस बार प्रत्येक व्यक्तिके प्रत्येक प्रकारका अभाव पूर्ण करनेके लिये हमें जाना होगा, अन्न, स्वास्थ्य और शिक्षाका दान और विस्तार करनेके लिये हमें संसारमें दूरतया अन्न दूर दूरतयाके गौबोरों अपना जीवन भेंट करना होगा, तब हम समझेंगे कि अब कोई हमको अपने निजके स्वार्थ और सुख स्वच्छन्दताको चार दीगर्ने

भीक नहीं मफेगा । आठ महीनेकी अनारुष्टिके बाद वर्षा जब
 मंगल आती है तब अन्धद लेकर ही आती है, पर नववर्षके आर
 मंगलका यह अन्धद ही नूतन आविर्भावका सर्व प्रधान अंग नहीं
 नहीं नही, यह स्थायी भी नहीं होता । बिजलीकी कड़क, वा
 तज और वायुकी उन्मत्तता अपने आप ही जमे आई धमे
 जापगी । उम ममय वादत दृढ चौंकर आकाशको एक सिरेसे
 मेरेक म्निम्ननामे टुक देगे । चारों ओर घामणं बरसकर ।
 मारोंको जख्मणं कर देगां, क्षुधितोंके गंतोंमें अन्नकी आशाका
 उगा देगा । उम मंगल परिपूर्ण अद्भुत सकलताके दिनने बहुत दि
 प्रतीक्षाके बाद भाग्यमें पदार्पण किया है, इसको निधित रूपसे
 कर हम सानन्द तैयार होंगे । किस बातके लिये ? घरसे निक
 जिततक पहुँचनेके लिये, भूमि जोतनेके लिये, बाँज बोलनेके लि
 तदुपरान्त सोनेकी फसलमें लक्ष्मीका आविर्भाव होनेपर उसे घर
 तार्यकाटिक उत्सवकी प्रतिष्ठा करनेके लिये ।

